

विषय सूची

अ० संख्या	विषय	पृष्ठ सं०
१३०१—	तत्त्वों की संख्या में मतभेद का कारण ...	१
१३०२—	प्रकृत पुरुष विचार ...	१४
१३०३—	हरि विमुखों की गति ...	२३
१३०४—	सत् असत् विवेक ...	३७
१३०५—	एक कृपण की कहानी ...	४०
१३०६—	कृपण को वैराग्य ..	६४
१३०७—	कृपण सन्यासी की सहनशीलता ...	७६
१३०८—	भिन्न गीत आरम्भ ...	८१
१३०९—	देह देह को दुख नहीं देती ...	१०१
१३१०—	कभी भी कोई किसी का दुख नहीं दे सकता	१०६
१३११—	सांख्य विधि से सृष्टि ...	११५
१३१२—	सांख्य विधि से प्रलय ..	१२७
१३१३—	तीनों गुणों की वृत्तियाँ ...	१३६
१३१४—	गुणों का सन्निपात और उनका स्वरूप ...	१४४
१३१५—	त्रिगुणात्मक जगत और इससे तरने का उपाय	१५४
१३१६—	ऐल गीत ..	१६८
१३१७—	संत समागम माहात्म्य ...	१८२
१३१८—	क्रिया योग का उपदेश ...	१९५
१३१९—	अग्नि आदि में पूजन ...	१९५

गो-सेवाव्रत का ^{विनाश} उपसंहार

(भूमिका)

देवेरर्पति यज्ञविष्णुररुपा वज्राश्मरर्पानिलैः ।
सीदत्पालपशुस्त्रि आत्मशरण दृष्ट्वानुकम्प्युत्समयन् ॥
उत्पात्यैक करेण शैलमवलो लीलोच्छिदलीन्ध्र यथा ।
विभ्रत् गोष्ठमपान्महेन्द्र मदभित् प्रीयान्न इन्द्रो गताम् ॥१०॥
(श्री भा० १० स्क० २६ अ० २५ श्लो०)

छप्पय

गाय न यदि अब बची दुरदशा जग की होई ।
गाय गाय हम कहें गाय की सुनत न कोई ॥
गायनि की लखि विपति सपदि मम हियो हिलत है ।
गाय हमारी माय हाय ! नित छुरी चलत है ॥
गाय इन्द्र गोविन्द ! तुम, रहे न का नँदलाल हो ?
गाय कटति नित अवनि पै, कैसे तुम गोपाल हो ?

जिस स्थान मे गौश्रों का वध होता हो, उस स्थान से दश दश
कोश तक न तो कोई वैदिक तार्त्रिक मंत्र ही सिद्ध हो सकता है,

अपने वार्षिक यज्ञ के भग हो जाने से कुपित हुए इन्द्र जब घोर
वर्षा करने लगे उस समय समस्त ब्रज वासियों को खी और गौश्रों क
सहित श्रोत्रों के बौछारों तथा प्रचंड पवन से पीड़ित होने के कारण
अपनी शरण में आये हुए देखकर जिन भी कृष्णचन्द्र जी ने उन सब
पा कृपा करने के निमित्त हँसते हँसते ली । पूर्वक एक ही साथ स

न जप, तप, पूजा, पाठ अनुष्ठान ही सांगोपांग पूर्ण हो सकता है। जिस देश ने गोवध को मान लिया वहाँ आध्यात्मिकता रह ही नहीं सकती। आध्यात्मिकता के मूल कारण हो ही हैं, वेदवित् ब्राह्मण और कामधेनु गौ। ब्राह्मण ज्ञान को—वेद को—धारण करती हैं। गौएँ यज्ञ की हवि को धारण करती हैं। आत्मा को पुष्ट करने वाला ज्ञान और यज्ञ को पूर्ण करने वाला हवि। जहाँ ज्ञान नहीं यज्ञ नहीं, वहाँ हाथ रोटी, हाथ हाथ बुभुक्षा, लाखों रोटी पेट भरो यही एक रटन है। रोटी की कोई सीमा नहीं मर्यादा नहीं, बुभुक्षा की सीमा नहीं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के राद्य पदार्थ मिलने पर भी बुभुक्षा शान्त नहीं होती, विश्व ब्रह्माण्ड को निगल जाने पर भी पेट नहीं भरेगा। इच्छा कभी पूर्ण न होगी, तृप्ति कभी शान्त नहीं होगी, भोगों से कभी तृप्ति न होगी। होगा क्या ? कलह, अशान्ति, संघर्ष, ईर्ष्या, जलन, एक दूसरे को नष्ट करने की इच्छा। यह सय होगा उन्नति के नाम पर। क्योंकि “अधर्म धर्म इति मन्यते तमसावृता।”

बड़ी इच्छा थी जीवन में भगवत् प्राप्ति की कुछ देश धर्म की सेवा करने की, सो हुई नहीं। मन में एक भावना है। वेदना है, या अंधपरम्परा है कि देश से गोवध घन्द हो जाय। भारत में भारतीय शासन हो और फिर भी गोवध चालू ही रहे। इससे बढ़कर दुःख, लज्जा, आश्चर्य और खेद की कौन-सी बात होगी देश से गोवध कैसे बन्द हो ? यह काम उनका है जिनके हाथ में देश का शासन सूत्र है। जिनके हाथ में शासन सूत्र है, उनके हृदय

गोवर्धन पर्वत इसी प्रकार उठाड़कर धारण कर लिया जिस प्रकार छोटा बच्चा छत्राक (बुकुमुत्त) को उठाड़कर धारण कर लेता है, इस प्रकार जिन्हीने समस्त व्रत की रक्षा की वे ही इन्द्र के मद को चूर्ण करने वाले गौश्री के इन्द्र गोपाल गोविन्द हम पर प्रसन्न हो।”

में भारतीय परम्परा के प्रति सम्मान नहीं। आर्य सस्कृति के प्रति आदर नहीं, धर्म के प्रति प्रेम नहीं, भगवत्पूजा का गौरव नहीं। वे पश्चिमीय शिक्षा दीक्षा में शोचित हैं, उनका लिय गगनल साधारण पानी है, पीपल सामान्य वृक्ष है, वेद असम्भ्यता के अवशेष हैं। गौसाधारण पशु है धर्म सत्र धर्म नहीं केवल हिन्दु धर्म एक अवनति तथा ऋलह का कारण है। उससे निरपेक्ष रहना उसे मटियामेट कर देना यही उन्नति का मूल है। छल से, बल से, कपट से, माया से किसी भी प्रकार शासन सूत्र को अपने हाथों में रखना यही उनका ध्येय है।

कलि अधर्म का बन्धु है, उसके प्रभाव से सर्वसाधारण में भी धर्म के प्रति अनुगम नहीं। सर्वसाधारण तो लगुड से चलने वाले है उनका शासक उन्हें चाहे जिधर ले जाय। जनमत की तो एक ओट है पहिले निरकुश शासकों को ऋषि मुनि तपस्या क बल से मना लेते थे। आज हममें तप बल भी नहीं रहा। स्वधर्म पालन में हम उदासीन हो गये, सदाचार से हम हीन हो गये, इसलिय बाणी में वह ओज तेज नहीं रहा। पराज पापान खाते खाते हमारा हाथ दग्ध हो गये, परनिदा करते करते बाणी कुठित हो गयी। मातृजाति को कामिनी रूप में निहारने से हम दृष्टिहीन हो गये फिर कैसे किसी पर हमारा प्रभाव पड़े, कैसे लोग हमारी बात मानें। फिर भी मन मानता नहीं कुछ न कुछ होना चाहिये।

गो-हत्या कैसे बढ़ हो, यह प्रत्येक भारताय की भावना है फोड़ उसे व्यक्त नहीं कर सकते। जो कुछ करते हैं, वे द्वेष माल ले लेते हैं, निरतर दूसरों के दोषा का ही गान वग्त है, 'इसस यह' भावनामूर्त रूप धारण नहीं कर सकती। जावन याद सदाचार पुण हो, हम स्ववर्ण स्वधर्म, क अनुरूप आचरण कर सकें तो

कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। उसी के अभाव में यह सब गड़बड़ी है।

गोहत्या निवारण के निमित्त अनशन की सोची-उसके लिये साहस नहीं हुआ। लोगों की सम्मति का तो वहाना है, जिस के हृदय में प्रबल भावना है, वह गौओं की हत्या को देख सुन कर क्षणभर भी जीवित न रह सकेगा। किन्तु हमारी छिपी भावना यह है—हमारा नाम हो। सब लोग हमें जान जायें हमारा नेताओं में नाम लिख जाय। इसी भावना से काम हम लोग करते हैं। भगवान् उसे पूरा कर देते हैं, कल्पतरु भगवान् सब के घट की जानते हैं।

हाँ तो अनशन वाली रात तो स्थगित रही। अब सोचा गो सेवा प्रत करें। १०८ दूध देने वाली गौओं को रत्नर वर्षा के चार महीने उनकी सेवा करें पीछे योग्य पात्रों को उन्हें दान कर दें। ऐमा सरूप गत माघमास में उठा। वैशाख में एक घटना घटित हो गयी। हमारे यहाँ भरवारी सिराथू तथा प्रयाग के आसपास के स्टेशनों से सहस्रा गौएँ कटने को कलकत्ते ले जायी जाती हैं। उनमें कुछ तो नय की हुई होती हैं कुछ चोरी की। बधिर-फसाइयों-के दलाल लगे रहते हैं जिनमें कुछ हिन्दु नामधारी पापी भी सम्मिलित हैं, वे नगरों में जगलों में इधर उधर छूटी हुई गौओं को पकड़ कर ट्रक में लादकर १०।१०० मील के स्टेशनों पर छोड़ आते हैं। फसाई लोग स्टेशन के चर्मचारियों को कुछ ले दे कर तत्काल डिग्रा लेकर उन्हें रेल में भरकर कलकत्ते फसाई जाने में भेज देते हैं। जहाँ रेल में भर गयी। फिर फौन पूछता है। गो का स्वामी १०।२० दिन फटफटाता है घूमता है। अंत में चुप बैठ जाता है। पहिले गोएँ स्वतंत्र घूमा करती हैं, अब भी प्रयाग, काशी, नानुर आगरा आदि

बड़े बड़े नगरों में बहुत सी गाये ऐसे ही दिन रात्रि घूमती हैं ।
वधिक उनको चुराकर उससे लाभ उठाते हैं ।

ऐसी ही ३० गौएँ चोरी के सदेह पर प्रयाग स्टेशन पर पकड़ी
गयीं और वे गेरु ली गयीं । उनकी सेवा का भार अनायास ही
अपने मित्र आया । जिस समय वे तीन चार दिन की भूखी
प्यासी गौएँ रेल के डिब्बों से उतरतीं उस समय भी उनकी दशा
को देखकर वज्र हृदय पुरुष का भी हृदय बिना पिघले नहीं रहा ।
वे फाटक खुलते ही अपने आप कूद पड़ीं । हम उन्हें यमुना जी
में लाये, सब ने ४-१-५-५ बालटो पानी पिया यमुना जी में
स्नान कराया, चारा दिया । एक दिन में ही वे हमारे परिवार में
सम्मिलित हो गयीं हमें पहिचानने लगीं । एकगौ तो जिस दिन आई
उसके प्रातः ही व्याड पड़ी । हम सत्र ने उसका नाम रखा
वत्सला । वह अपने बच्चे को अत्यधिक प्यार करती थी आपादी
पूर्णमा से हमारा गो सेवा प्रत आरम्भ हुआ । उसमें नियम था,
कि गौ से प्राप्त ही सब वस्तु खाई जायें गौ का दूध गौघृत दधि
मठा पर ही रहा जाय जिसे अन्न खाना हो गो को जौ खिलाकर
उसके गोबर में से जो दाने निकले उन्हें ही खाय । श्री राम स्वरूप
दास जी तथा कुत्र मातायें ऐसे ही अन्न को खाते थे । मैं बहुत
घरों से अन्न खाता ही नहीं हूँ, फलाहारी अन्न-कूट लेता हूँ ।
कोई गौ खडा साजित कूट-खाती ही नहीं थी । एक वत्सला ही
प्रेम से कूट खाने लगी । उसी के गोबर में से जो कूट के दाने
निकलते वे ही मेरे भगवान् के भोग के काम में आते । इस प्रकार
वत्सला का नाम कूटवाली गौ' भी पड गया ।

१०८ दूध देने वाली गौएँ तो प्राप्त न हो सकीं । हमने ऐसी
घटुत चेष्टा भी नहीं की । अनायास अपने सहयोगी बन्धुओं के
द्वारा ५० के लगभग गौएँ और आई । छोटी बड़ी सब मिलकर

सवा मो से अधिक गौएँ हो गयीं। गो सेवा व्रती भी अधिक नहीं आय जेमा कि हमन सममा था। फिर भा ८-१० ता हो गये। राम स्वरूपगम जा क साथ-गंगादास जी रामदास जी, रामरमन दास जा तीन ये, श्री भागवतानन्द जा और मौना फलाहारी आन्ध्र क राजू तथा दो चार ऐसे भी थे जो कुछ समय ही रहे इस प्रकार गा सेवाव्रत आरम्भ हुआ। शीघ्रता में गोशालायें चर ही जल के नल पानी की चर ही सब बनवाई गयीं। देशयनी एकादशी से व्रत आरम्भ हुआ। हमने सुविधा के लिये टाट पहिनना आरम्भ कर दिया। बाँस के छाते मँगाये तथा उड़ीसा बगाल में बाँस के टोप जैसे होते हैं। वे मँगा लिये। जैसे हमारी भावना थी कि चौरीसों घटे गौओं की सेवामें ही सलाम रहेंगे, समस्त सेवार्थें स्वयं करेंगे गौओं के बीच में ही पड़े रहेंगे। उनके जाने पर जायेंगे आने पर आवेंगे। वैसी सेवा तो हम कर नहीं सके। यथार्थ में सेवा तो प्रती ही नहीं। इतना ही हुआ ६।७ महीने गौओं के बीच में गोशाला में पड़े रहे गौओं को देखते रहे। इसे गा सेवाव्रत न कह कर गो-ईच्छाव्रत कहा जाय तो उपयुक्त हागा। कुछ भी हो वे दिन सुन्दर गीते। अब उनकी याद करके हृदय में हूँ-सी उठती है। कैसे प्यारे प्यारे दिन थे वे। गौओं के ही मध्य में रहना उन्हीं के विषय में सोचना उन्हीं का ध्यान करना। अब वे दिन स्वप्न से हो गये।

प्रातः चार बजे ही गोशाला में कोलाहल मच जाता। उठो, सानी लाओ, भूसा क्यों नहीं भिगोया, वह अभी तक साता ही है, मिजली क्यों नहीं जली। उस सेवर का पता नहीं, गोबर अभी तक नहीं उठा कई महिलायें गोमती थीं। सबसे पहिले गोबर उठाने को वे ही आतीं। दिग्गजर यात्रा नौका में रहते वे मोचते सबसे पहिले मैं ही गोबर उठा दाल। तीन बजे ही वे

बिना बस्त्र के आकर गोबर उठाने लगते । होड़ लग जाती । सूर्योदय के बहुत पहिले सभी गौओं का गोबर उठ जाता । फिर दुहने का लगा लगता । दूध में बड़ी चरचर । नगर भर में हल्ला मच गया वहाँ तो मनो दूध होता है, जो चाहो पीओ । दूध के लिये नित्य वहाँ सुनी, नित्य ही चरचख, मट्टा मॉगने वालों की भीड़, वह एक दर्शनीय दृश्य था । कहने से उस दृश्य का चित्र चित्रण हो नहीं सकता । वह तो देखने की ही वस्तु थी । कुछ ब्रतियों के साथ वैतनिक सेवक गौओं को खोलकर चराने ले जाते, हम पूजा करके पीछे से जङ्गल में चराने के स्थान पर पहुँचने ।

कभी बट के नीचे बैठते, कभी आम्र के और कभी महुए के । अधिकतर तो महुए के नीचे ही बैठक होती । गो रक्षण के साथ कृषिका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । कृषि न हो तो गो रक्षण हो ही नहीं सकता । अतः रेल के किनारे किनारे जो रेलवे की परती भूमि पड़ी थी, उसमें पचासों बाघे हमने बाजरा की रोती भी कर ली थी । उन सब रोतों को देखते देखते हम गौओं के बीच में मधुपवन में पहुँचते । वहाँ कथा होती । तभी तक उर्मिला आदि दूध, मठा लेकर पहुँच जाती । सभी समुपस्थित श्रोता, सेवक, दर्शक मट्टापान करते कोई दूध पीते । मट्टा बढ़ाने में तो कोई असुविधा थी ही नहीं । नमक बढ़ाते चलो, दैदनादन पानी जब तक सफेदी रहे पानी बढ़ाते रहो । सायकाल वहाँ वन में कथा होती, कीतन होता । रेलका किनारा होने से-स्टेशन के संनिकट होने से-प्रयाग से भी प्रायः नित्य बहुत से दर्शक आ जाते थे । एक कुनूहल था । चलो देखें ब्रह्मचारी जो कैसे गौ चराते हैं, टाट पहिन कर लकड़ट लेकर बॉस का छत्ता लगाकर वे कैसे लगते हैं । नंगा रहने से शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल भी होगया था, किन्तु मन में मोद था, खेद यही था कि यह सेवा नहीं दोग हो रहे हैं । शरीर

से गौश्रों की सेवा तो कुछ होती नहीं। चराने वाले चराते हैं हम तो वन में वृक्ष के नीचे बैठकर बातें वनाते रहते थे, आज्ञा चलाते रहते थे।

सायंकाल को गौश्रों के पीछे पीछे आते थे, वह शोभा अवर्णनीय थी। फिर दुहो फिर बाँधो चलियो रे, लइयोरे वह बछड़ा पी गया, उस गौ ने दूध नहीं दिया। रात्रि ६-१० बजे तक यही हल्ला मचा रहता था।

सब गौएँ चरने गयीं, किन्तु बत्सला ने पैर नहीं रखा उसे मार पीटकर जैसे तैसे ले जाओ, तुरन्त भागकर आश्रम में आ जायगी। सोचा बत्स के प्रेम के कारण न जाती होगी, एक दिन मैं उसे बाँधकर ले गया साथ में उसकी बछिया को भी छोटी छोटी दो लडकियाँ बछिया को पकड़े हुए थीं। बत्सला ने सत्याग्रह कर दिया चार डग चले फिर भाग पड़ी हो, फिर दौड़कर पकड़े वह सिहनी की भोंति फुफ्फूरा छोड़े। बच्चे को छोड़कर भी भाग जाय। उस दिन से नियम ही हो गया बत्सला आश्रम के बाहर न जायगी उसके साथ १०।२० गौएँ और भी आश्रम में ही रहने लगी।

हमारी खेती उपज आई थी, अब हमारे लिये कौनूहल हो गया, कितनी खेती बड़ी आज के अंगुल की हो गयी। एक धार सभी खेतों पर चक्कर लगा आना, उन्हें निराना देखना, पशुश्रों से रक्षा करना।

बहुत ही छोटी अवस्था में मैं घर छोड़ आया था। घर पर तो गो पालन खेती की नहीं। कभी स्पर्ध में भी ध्यान नहीं था। माधुवेप बनाने के पश्चात् भी कृषि, गो रक्षा और वाणिज्य भाष्यना पढ़ेगा किन्तु भावी को कौन मेट सकता है, प्रारब्ध को

अन्यथा करने की शक्ति किसमें है। यद्यपि वह एक प्रकार का गेल ही था। खेत कुछ अपने नहीं थे, गौएँ भी सेवा के लिये रग्यी थीं पुस्तकों का व्यापार भी कुछ व्यापार की दृष्टि से नहीं है, फिर भी काम तो सत्र वे ही हैं।

हमारी खेती बढ़ने लगी, गौओं का वश भी बढ़ने लगा साथ ही हमारा उत्साह भी बढ़ने लगा। बिना पैसा के कार्य आरम्भ कर देना यह मेरे कोई नक्षत्र में ही है, चिन्ता रहती तो यही कि आज चूनी नहीं आज खला नहीं आज चारा नहीं। जब भी गाड़ी अटकती भगवान् कहीं न कहीं से भेज देते। ऐसे कार्तिर शुक्ला गोपाष्टमी तक बड़ी धूमधाम से यह नाटक चला। गोपाष्टमी के दिन प्रयाग नगर में गाया की शोभा यात्रा निकली। वह दृश्य तो अवर्णनीय है। समाचार पत्र वालों ने यही लिखा कि प्रयाग में जैसे भरतमिलाप का दृश्य होता है वैसा ही था।

देगोस्थान से गाओं का दान आरम्भ हुआ। बहुत देरकर पहुँच परिचय प्राप्त करके, उनसे प्रतिज्ञा करा कि गौओं को बेचे नहीं। दान देते। इस प्रकार यह ऋम माघ तक चलता रहा। कार्तिकी पूर्णिमा के पश्चात् बहुत से गो सेवक तो त्रत समाप्त करके चले गये, किन्तु मैं गौशाला में ही रहा और माघ की पूर्णिमा को जब महाकुम्भ का उत्सव समाप्त हो गया तब अपनी कुटिया में आया। गौएँ अब भी ५०।६० शेष थीं। इस भय से किसी को देने का साहस भी नहीं पड़ता था कि सेवाभाव तो लोगों में रहा नहीं—दूध वाली गौओं को तो सब छाँटकर ले गये, अब बिना दूध की या ऐसी वैसी रही हैं उन्हें किसी को दे दे तो वे इर फिर घर कसाइयों के ही हाथों पड जायेंगी। बहुत से दूध न देने वाली गौ को बेचते तो हैं नहीं वैसे ही छोड़ देते हैं। उन्हें भी कसाई चोरी से—या पशु कारावास—कानी हाउस के द्वारा ले जाते हैं।

महाकुम्भ के अवसर पर गो प्रदर्शिनी, गोहत्या निरोध सम्मेलन हुआ। उसमें सरकार को चेतावनी दी गयी कि यदि उसने जन्माष्टमी तक वैधानिक रूप से गोहत्या बंद न की तो हम इसके लिये प्रचल आन्दोलन करेंगे कुछ सक्रिय सत्याग्रह आदि करेंगे। अपने में उतनी आध्यात्मिक शक्ति नहीं कि यहाँ बैठे बैठे सभी को प्रेरित कर दें, इसलिये जन जागरण के लिये सभी प्रान्तों में जाना आवश्यक हुआ। इसीलिये कुंभ मेले के पश्चात् ही महा-शिवरात्रि के दो दिन पूर्व हम यात्रा के लिये निकल पड़े।

यद्यपि मेरा ऐसा नियम था कि प्रायः तीर्थयात्रा के ही लिये कहीं जाना। नेतागिरी करने किसी उत्सव आदि में जहाँ तरु हो न जाना। तीर्थयात्रा प्रसङ्ग में कहीं उतरना ही उतर पड़े। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा प्रात नहीं जिसमें तीर्थ न हों। भारत भूमि में पग पग पर तीर्थ हैं, इसलिये अब्बरी यात्रा में तीर्थों का लक्ष्य अवश्य रहा किन्तु मुख्य उद्देश तो गोरक्षा के लिये जन जागरण ही था। यहाँ से पटना, नेपाल, रिक्सौल, सीतामढ़ी, जनकपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, गया, और भागलपुर, इतने तो बिहार के मुख्य मुख्य स्थानों में गये। बंगाल में फलकत्ते में ही रहे; आसाम में गोहाटी, शिलांग, कामाक्षा, डिब्रूगढ़ और तन सुप्रिया वायुयान से गये। उत्कल उड़ीसा प्रान्त में श्री जगन्नाथ पुरी, सात्तो गोपाल, भुवनेश्वर, कटक, संभलपुर, और मार छोकरा में गये। फिर कनकूते से कानपुर होते हुए परसों प्रयाग पहुँचे।

कहाँ गोपान का जीवन कहीं आधुनिक जन्तु नेता का तूफानी दौरा आकाश पाताल का अंतर। वैसे तो परमज्ञानी परमहंस तथा भगवत्भक्त को छोड़कर ऐसा कौन होगा जिसे कीर्ति प्रतिष्ठा

तथा नाम की आकांक्षा न हो। किन्तु मैं सत्य कहता हूँ इस प्रकार की नेनामने की ढौड़धूप और अशान्ति कर जीवन मुझे प्रिय नहीं है। जैसे किमो का अर्श-मगसोर-का रोग हो और शौचालय दुर्गन्ध पूर्ण हो, फिर भी उसे इच्छा न रहने पर नाक मूँदकर बहुत काल तक शौचालय में बैठा हा रहना पड़ता है, उसी प्रकार मुझे भी प्रियश होकर प्रारब्ध वशात्-ये सब बाह्य प्रवृत्ति और प्रपंच के कार्य करने ही पड़ते हैं न भी करना चाहूँ, तो मन म नता नहीं अवश हूँ, प्रियश हूँ कोई बलपूर्वक कराता है। यदि यह मेरा दस्यु लुटेरा कीर्ति लोलुप मन है तब तो नीचे ले जायगा और यदि इसमें प्रभु प्रेरणा है तो जो भी उनकी इच्छा हो।

भागवती कथा के पाठक पाठिकों का मेरे ऊपर बड़ा रोष है, कि तुम अब 'भागवती कथा' की ओर से उदासीन हो गये हो आगे के खंड छापते नहीं। उनसे मेरा निवेदन है, कि भागवती कथा आर्थिक संकोच के कारण नहीं छपती। वास्तव में हमारा दिवाला निकलने वाला था, हमने लज्जा के कारण उसे घोषित नहीं किया, किन्तु भगवान् ने हमारी लाज रखली दिवाला निकलते निकलते रह गया। अब हमने ६० खंडों तक छापने का प्रयत्न कर लिया है। बहुत संभव है ५६, ५७, ५८, ५९ और ६० ये पाचों खंड एक साथ ही पाठक की सेवा में पहुँचे साठ खण्डों में 'भागवती कथा' परिपूर्ण हो गयी। कथा भाग सर्वथा समाप्त हो गया। अब रह गया दर्शन भाग।

यदि गौमाता ने मेरा बलिदान स्वीकार कर लिया और मेरे शरीर का अन्त हो गया तो पाठक इतने से ही संतोष कर लें ६० भाग बहुत होते हैं और कथा में भा प्रसङ्गानुसार सभी ज्ञान भक्ति तथा दार्शनिक सिद्धान्त आ ही गये हैं। यदि गौमाता ने मेरा बलिदान स्वीकार नहीं किया और शरीर रहा-भगवान् ने

फिर इसी पचड़े में रखा तब तो आगे के खण्ड नमशः निकलते ही रहेंगे। प्रेस का विस्तार होने से आशा है आगे उतनी आर्थिक कठिनाई भी न रहे। किन्तु आर्थिक कठिनाई तो तब तक रहेगी जब तक इसके ग्राहक न बढ़ेंगे। ग्राहक बनते हैं प्रचार से विज्ञापन से दौड़धूप से वह मेरा काम है नहीं। मैं किसी से कहूँ तुम मेरी लिररी पुस्तकें पढ़ो ग्राहक बनो तो यह लज्जा की बात है मुझसे होगा भी नहीं अच्छा जो भगवान् को करना होगा यही होगा, आगे की क्या सोचें। पाठक यही सतोष करें कि भागवती कथा भाग लिख गया और मेरे जीवन में हो वह छप भी गया आगे की किसने देखी है।

मैं युक्त पुरुष नहीं सुखी नहीं युक्त तो इसलिये नहीं कि मैं पान को धोद्भव वेगों को रोकने में समर्थ नहीं। सुखी इसलिये नहीं कि जैसा सदाचार पूर्ण भक्तिमय प्रेममय जीवन धिताना चाहता हूँ, वैसा धिता नहीं पाता ॥ उसकी छाया भी नहीं। जीवन में तितित्ता नहीं भोग लालसा है पूर्ण मत्स्यता नहीं। दम्भाडंबर है। दृढ भगवत् निरवास नहीं। अल्प मीचकर ममधार में उन्हीं के सहारे नौका छोड़ दी है। अनुकूल निपरीत परिस्थितियों से हृदय धक धक करता है, किधर बहा ले जायें, किस किनारे पर ले जाकर वे लगावें, वे ही जाने। परन्तु इन बातों से भागवती कथा के पाठकों से क्या प्रयोजन। यह मेरा पुराना रोना है—राज-

ॐ शक्नोत देव यः शोडु प्राक् शरीर निमोक्षयात् ।

काम काचोद्मरं वेग सयुक्तः स सुखी नरः

(गीता)

गेग है।

गीता अब भी छोटी घड़ी ५० के लगभग यों। न रहने पर उनकी चिन्ता रहती। इसीलिये उनके मीने कानपुर की गोशाला जो कानपुर से १० मील दूर—भौतीग्राम में—अवस्थित है। वहाँ

प्रबन्ध मुझे संतोषजनक दिखायी दिया कई सौ बीघा खेती होती है, दुग्ध का भी समुचित प्रबन्ध है, इसीलिये गौश्रों को वहाँ भेजने का निश्चय किया। जिस दिन गाएँ आई थीं उस दिन आते ही बत्सला बल्लिया से ब्याई अब जब गौएँ बिदा होने लगी तब भी दुधारा बत्सला बल्लिया से ब्याई।

कल पाँच टक मँगायी छोटी बड़ी लगभग ४० गौश्रों को लादकर बानपुर को बिदा किया। विवाह कर परिवार में से जैसे लडकी रिश होने पर संपूर्ण घर सूना सूना दीखता है वैसे ही आज आश्रम सूना सूना दीख रहा है, हृदय भर रहा है। आश्रम में रहने वाले ८-१० गौश्रों को छोड़कर मध चलती गयीं एक दिन सभी को जाना है सभी से बिछोड़ होना है। सदा साथ कोन रहेगा। राजाश्रों के राज्य चले गये, जमीन्दारों की जमीन्दारी चली गयीं कभी इन मंत्रियों का मंत्रीपन भी चला जायगा। ये भी कभी ऐसे ही मारे मारे फिरेगे। इस सदा चलते रहने वाले संसार में स्थायी क्या है। धर्म स्थायी है। जो धर्म कर लेगा। सभी धर्मों की मूलभूत गौकी जो जितनी ही अधिक सेवा कर लेगा, उसके लिये प्राणों का उत्सर्ग कर देगा वही उसका रह जायगा, नहीं यह शरीर तो एक दिन नष्ट होना ही है। भगवान् करे हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, सभी कुशल से रहे, गौश्रों का रक्षण हो, देश से गोवध बन्द हो। यही मेरी राम कहानी है, यही गो सेवा व्रत का उपसंहार है। श्रव भाग्य कहाँ ले जाता है, कहाँ कहाँ की ठोकरे खानी शेष हैं। कागजास में जाते हैं या गोली से मरते हैं इसे गोपाल ही जानें।

यशोदा मैया ! पूतना से भयभीत कृष्ण की तुमने गोरज और गो पुच्छ से गोविन्द के नाम ले लेकर रक्षा की थी। माँ कृष्ण को तो दबाया नहीं था भूठमूठ तुम्हें संदेह ही हो गया था, किन्तु इस वासनारूपी डाइन ने मुझे तो सचमुच ही दबा रखा है। माँ गौ पुच्छ से मेरी भी रक्षा कर दो मेरे अङ्गों को भी गोरज से

स्नान करा दो मुझे भी अभय बना दो । कहों हो मैया ! आ जाओ । गैया आज दुःख पा रहा हूँ, तड़प रही हूँ, विलविला रही हूँ । उनकी आर भी देगो और इम नीच वामनापूण बालक की भी ओर निहारो ।”

छप्पय

यशुमति मैया ! आइ अमकुँ अवसि उबारो ।
 भर वासना बीत्र तिनहिँ अब जननि निकारो ॥
 मैया ! गैया बचें सरनि की रक्षा होवै ।
 भारत धेनु फलक कालिमा सब अब धोरै ॥
 यशदा ! धनदा ! बुद्धिदा, माता हिय चिपकाइलै ।
 कटीं, बहुत दिन गाय अब, गावध-बद कराइलै ॥

संकीर्तन भवन, प्रतिष्ठानपुर, प्रयाग)

चैत्र-कृष्ण १० । २० १० वि०

{

वत्स-

प्रभुदत्त

तत्वों की संख्या में मतभेद का कारण ।

(१३०१)

परस्परानु प्रवेशात्तत्त्वाना पुरुषर्षभ ।

यौर्वापर्यप्रसङ्गान यथा वक्तुर्विवक्षितम् ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २२ अ० ७ श्लो०)

छप्पय

अट्टाहस प्रभु कहे तत्व कछु चार बतावै ।

कछु नौ, छे, छ-वीस, सात, पच्चीस गिनावै ॥

स्यों इतना मतभेद रहस का जाके भीतर ।

उदव शङ्का सुनी विहँसि के बोले यदुवर ॥

विज्ञ विप्र जो कछु कहै, युक्ति युक्त सब तात है ।

मेरी माया मह कहो, कौन असंभव बात है ॥

जितने बाद विवाद हैं सब अज्ञान जनित हैं । लोग कुछ से कुछ समझ लेते हैं इसीलिये लड़ने लगते हैं । किसी से कहो मेरे पिता की पत्नी, तो वह लड़ने लगेगी वसी से कहो मरता जी तो

छभगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी उदवजी से कह रहे हैं—“हे पुरुषों में श्रेष्ठ उदवजी । ये सब तत्व परस्पर में मिले जुले रहते हैं, इसी कारण कहने वालों को जिस प्रकार बताना अभीष्ट होता है, उसी के अनुसार कार्य कारण भाव से अथवा इच्छानुसार न्यून अधिक माने के अभिप्राय से तत्वों की संख्या में इस प्रकार की विभिन्नता दिखाई देती है । यह वास्तविक है नहीं।”

प्रसन्न हो जायगी। किसी को कहो मेरे बहनोई की साली तो अप्रसन्न होगी, उसी से कहो बहिन जी तो प्रसन्न हो जायगी। वास्तव में दोनों का अर्थ एक ही है किन्तु शब्दों के कारण भ्रम-वश चोभ हो जायगा, और इसी बात पर लाठी चल जायगी मार पीट हो जायगी।

किसी घर में अपने परिवार के दश आदमी हैं किसी ने पूछा—“आप इतने एक ही घर में क्यों हैं ?”

उनमें से एक कहता है—“दूसरा कोई है ही नहीं।”

वास्तव में वहाँ एक आदमी दश हैं, वह कहता है कोई दूसरा है ही नहीं। अब लड़ने वाला कहे—“तुम तो झूठ बोलते हो, यहाँ तो दश आदमी हैं, तुम कहते हो कोई दूसरा नहीं।” यह उसके समझने का अन्तर है। यहाँ दूसरे का अभाव बताने से तात्पर्य यह है कि कोई अन्य नहीं है। हम सब एक ही परिवार के घरके लोग हैं। उमने दशों का समावेश एक में ही कर लिया। एक स्थान पर गौ का दही, गौ का घृत तथा गौका मठा रखा है। एक ने पूछा—“यहाँ कितनी वस्तुएँ हैं।”

दूसरे ने उत्तर दिया—“यहाँ तो गव्य है।” अब वह लड़ने लगे कि तुम असत्य भाषण कर रहे हो। एक ही गव्य वस्तु बता रहे हो यहाँ तो दूध, दही, घृत तथा मठा चार वस्तुएँ हैं, यह तो उसके बुद्धि कानिर्बलता है। कहने वाले ने तो गव्य कहकर दूध दही घृत आदि गौ से उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुओं का एक में ही समावेश कर दिया, किन्तु वह इसे बिना समझे मगड़ा करता है। चार कहकर अपने ही मत को पुष्ट करने में एक कहने वाले को झूठा बताता है। इसी प्रकार जितने वाद विवाद मगड़े टंटे होते हैं, केवल बिना समझे बूझे अज्ञान वश होते हैं। यदि सब में एक तत्व का जिसे बोध हो जाय, वह इन व्यर्थ की बातों में अपना नमय व्यर्थ नष्ट क्यों करेगा।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धवजी ने भगवान् से तत्त्वों के विषय में इतना मतभेद क्यों है ?” यह प्रश्न किया तब हँसते हुए भगवान् बोले—“उद्धव ! तुम्हें जो मतभेद दिखायी देता है वह ऊपर से ही है, यदि तुम ध्यान पूर्वक देखो तो मतभेद नहीं है।’

उद्धवजी ने कहा—“मतभेद तो महाराज ! स्पष्ट ही दिखायी देता है कोई अट्ठाईस बताते हैं, कोई छब्बीस कोई पच्चीस कोई नौ, द्वाद्वी, चार तथा कोई सोलह सत्तरह तेरह बताते हैं।

भगवान् ने बात पर बल देते हुए कहा—“भैया ! ऋषिगण जो भी बताते हैं सब युक्ति युक्त है सब ही यथार्थ है। जितने भी तत्व हैं, सब में सर्वत्र अन्तर्भूत हैं, किसी ने किसी में मिला दिया किसी ने किसी में। बीस प्रकार के शाक हैं। किसी ने सभी को एक में मिलाकर बना दिया, तो लोग कहते हैं केवल एक शाक बना था और रोटी। दूसरे ने आलू बेगन एक में मिला दिये, इसी प्रकार दो दो शाक एक में मिलाकर बना दिये उसके लिये दश प्रकार के शाक हो गये। किसी ने बीसों को पृथक् बनाया बीस हो गये। इसी प्रकार सब तत्व सर्वत्र अन्तर्भूत हैं। किसी ने किसी में मिला दिया किसी ने किसी में। भैया, मेरी माया के लिये कुछ दुर्घट नहीं। मेरी माया में सब संभव है। माया के आश्रय में सभी कुछ कहा जा सकता है। माया का अर्थ ही ऐसा है। मेरी सत्त्वादि शक्तियों के कारण ही यह भ्रमला हो गया है।

उद्धवजी ने कहा—“जगत् का हेतु तो एक ही है, फिर इतना विवाद क्यों ?”

भगवान् ने कहा—“हेतु भले ही एक हो, किन्तु उसे ग्रहण करने वाली शक्तियाँ तो भिन्न भिन्न हैं। ब्रह्माजी के पास देवता, असुर, राक्षस तथा मनुष्य उपदेश के लिये गये। ब्रह्माजी ने ‘द द, द’ यह

तीन बार कह दिया । एक ही 'द' का अर्थ किसी ने दम लगाया किसी ने दान लगाया किसी ने दया लगाया । अपनी प्रकृति के अनुसार जिसने जो निश्चय कर लिया है, वह भिन्न भिन्न प्रकृति वालों से लड़ता है । एक कहता है—'मैंने जैसा कहा है वही सत्य है ।'

दूसरा कहता है—'तुम्हारा कहना सत्य कैसे है, मेरा कहना सत्य है । तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है ।' तीसरा कहता है—'तुम दोनों ही मिथ्या कह रहे हो, कथन तो मेरा सत्य है तुम लोग भ्रम में हो ।' इस प्रकार जगत् के हेतु के सम्बन्ध में भाँति भाँति से वाद विवाद करते हैं लड़ते झगड़ते हैं । इसका कारण मेरी सत्वादि शक्तियाँ ही हैं । उन्हीं शक्ति के चोभ से यह विकल्प रूप प्रपञ्च वादी प्रतियादियों के लिये समर क्षेत्र बन गया है । सभी आ आकर अपना बल पुरुषार्थ दिखाते हैं । अपने अपने अभिनय का इस रंग मंच पर आकर प्रदर्शन करते हैं ।'

उद्धवजी ने पूछा—'यह मतभेद वाद विवाद किसी प्रकार शान्त भी हो सकता है ?'

भगवान् ने कहा—'हो क्यों नहीं सकता यदि वाद विवाद करने वालों की इन्द्रियों वश में हो जायँ, चित्त शान्त हो जाय वे शम दम का आश्रय ग्रहण कर लें तो वाद विवाद अपने आप शान्त हो जायगा । यह तो मन और इन्द्रियों की चंचलता से ही वाद विवाद तथा लड़ाई झगडा होता है । यह विकल्प रूप प्रपञ्च अभी तक है जब तक चित्त चंचल है, चित्त के स्थिर होने से यह रहता ही नहीं फिर वाद विवाद किसके लिये होगा ?'

उद्धवजी ने कहा—'तो तत्त्वों की विविधता का मुख्य कारण क्या हुआ ?'

भगवान् ने कहा—'मुख्य कारण क्या है, कहने वाले की इच्छा । सत्व तो सब मिले जुले हैं ही जैसे मिट्टी और घटा । घटे

में भी मिट्टी है और मिट्टी से ही घड़ा बना है। कहने वाले को जो अभीष्ट होगा, उसी के अनुसार वह एक दूसरे में मिलाकर संख्या बतावेगा, अथवा उसकी इच्छा होगी भिन्न भिन्न करके बतावेगा। भिन्न भिन्न करके बतावेगा, तब तो तत्त्वों की संख्या अधिक हो जायगी और जब एक दूसरे में मिलाकर बतावेगा तो संख्या न्यून हो जायगी। कार्य कारण में अभिन्नता होती है। सूत्र कारण है वस्तु का कार्य है मिट्टी कारण है, घड़ा संकोर आदि मिट्टी से प्राप्त कार्य है। बीज कारण है, वृक्ष उसका कार्य है, पिता कारण है, पुत्र उसका कार्य है। इसी प्रकार कारण तत्त्व अथवा कार्य तत्त्व में एक एक में दूसरे दूसरे तत्त्व भी सम्मिलित दृष्टि गोचर होते हैं इसीलिये कार्य-कारण रूप से तत्त्वों में न्यूनता अधिकता प्रतीत होती है। जिसने प्रबल युक्ति देकर जिसे जिनमें अन्तर्भूत करके तत्त्वों की जितनी संख्याएँ स्थिर कर दीं वे उतनी ही युक्ति सगत दिखायी देती हैं। उनके अनुयायी उन्हें ही स्वीकार कर लेते हैं। इसी क्रम से मिला लो। कोई किसी को स्वतन्त्र मान लेते हैं कोई किसी का दूसरे में समावेश कर लेते हैं। जैसे पञ्चीस तत्त्व मानने वाले हैं। वे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व अहत्तत्त्व और मन पाँच तो ये हुए, पञ्च महाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, और पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पञ्चतन्मात्रायें इस प्रकार पाँच पाँच के पाँच गण होने से पञ्चीस तत्त्व हुए। ये लोग सत्त्व, रज, और तम इन तीनों गुणों को प्रकृति के अन्तर्गत मान लेते हैं क्योंकि तीनों गुणों का साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है। इसलिये उन्हें तत्त्वों में नहीं गिनते जो पृथक् मानकर गिनते हैं उनके मत में अट्ठाईस तत्त्व ही जाहेंत।

जो पञ्चीस तत्त्व मानते हैं, वे आत्मा और परमात्मा में अणु-मात्र भी भेदभाव नहीं मानते इसीलिये वे किसी पुरुष की विशेष कल्पना नहीं करते। प्रकृति का जो सत्त्वगुण है उसी के व्यापार

का नाम ज्ञान है। रजोगुण के व्यापार का नाम कर्म और तमोगुण का व्यापार है अज्ञान। जब इनकी साम्यावस्था रहती है, उसी का नाम शुद्ध प्रकृति है, जब इनमें दोष होता है कुछ विषमता होने लगती है, तो उस विषमता के हेतु का ही नाम काल है क्योंकि काल पाकर ही तो विषमता होती है, समता से विषमता हो जाना इस स्वभाव को ही महत्तत्त्व कहते हैं। मेरे मत में सत्व, रज, और तम ये तीन गुण पृथक् हैं इसलिये पच्चीस में ये तीन और मिला देने से अट्ठाईस तत्त्व हो जायेंगे। अब तुम फिर से संख्या जोड़ लो। पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंतत्त्व, पृथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इस प्रकार नौ तत्त्व तो ये हुए। अब पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, जैसे आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा। पाँच कर्मेन्द्रियाँ, जैसे हाथ, पैर, बाणी, गुद और उपस्थ। ये दश तो बाह्य करण हैं, मन अन्तःकरण की एक वृत्ति है, वह भी इन्द्रिय ही है। वह उभयात्मक है। ज्ञान के समय ज्ञानेन्द्रियों में मिलकर मनन करता है कर्म के समय कर्मेन्द्रिय से कर्म कराता है। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के पाँच विषय हैं। जैसे शब्द यह कर्णेन्द्रिय का विषय है, स्पर्श त्वचा का विषय है, रूप देखना यह चक्षुओं का विषय है, रसका स्वाद चखना यह रसनेन्द्रिय का विषय है और सुगन्ध दुर्गन्ध सूँघकर उसका निर्णय करना यह घ्राणेन्द्रिय का विषय है। इस प्रकार शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये पाँच विषय हैं इन्हें तन्मात्रा भी कहते हैं। कर्मेन्द्रियों के भी पाँच कर्म हैं। जैसे लेना उठाना धरना शिल्प आदि कर्म ये हाथों का कर्म है। चलना पैरों का कर्म है, बोलना व बाणी का मूत्रादि त्यागना मूत्रेन्द्रिय का मल त्यागना मल इन्द्रिय का काम है। इस प्रकार मूल में अट्ठाईस तत्त्व हैं। इन्हीं को घटा बढ़ाकर कोई कुछ मानते हैं कोई कुछ। तीनों गुणों का प्रकृति में ही समावेश कर दिया तो पच्चीस ही हो गये।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् अट्ठाईस और पच्चीस की बात तो समझ में आ गयी अब यह बताइये छत्तीस तत्व मानने वाले कोन सा तत्व विशेष मानते हैं।”

भगवान् ने कहा—“पच्चीस तत्व मानने वालों के मत में, तो प्रकृति जड़ है, पुरुष चैतन्य है, किन्तु निष्क्रिय है, स्वतः वह करने में समर्थ नहीं। प्रकृति भी अकेली कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि उसमें चैतन्य नहीं। यदि दोनों का संयोग हो जाय तो कार्य होने लगे। जैसे किसी उद्यान में सुन्दर सुन्दर आम पके हुए हैं। एक अंधा वहाँ बैठा हुआ है और एक लूला। अन्धे को आमों की सुगन्ध आ रही है, किन्तु उसे आम तोड़ने नहीं। लूले को आम तोड़ तो रहे हैं, किन्तु वह अपने स्थान से उठकर तोड़ नहीं सकता। वैवयोग से दोनों का संयोग हो गया। लूले ने पूछा—“कहो, सूरदास जी। राम राम क्या हाल चाल है? क्या सोच रहे हो?”

प्रज्ञाचक्षु जी बोले—“राम राम महाराज। राम राम धन्य-भाग आप के दर्शन हुए। आप तो मुझे देख रहे होंगे?”

हँसकर लूले ने कहा—“हाँ, सूरदास जी। मैं आप को भी देख रहा हूँ और इन पके पके आमों को भी देख रहा हूँ, जिनकी सुगन्ध से आपकी लार टपक रही है।”

प्रज्ञाचक्षुजी ने दीनता के स्वर में कहा—“भगवान् करे आप का बेटा जीवे। कृपा करके मुझे कुछ आम तोड़कर दे दें।”

हँसकर लूले बाबू बोले—‘सूरदास जी। बेटा तो मेरे है ही नहीं जिह्वा है सो वह भी आमों के लिये लार बहा रही है। यदि

मैं तोड़ने में समर्थ होता, तो अब तक न जाने कितने तोड़कर खा लेता ।”

अन्धेजी ने कहा—“क्यों क्या है, आपके हाथ नहीं ।”

लूले बोले—“हाथ तो हैं, किन्तु दोनों पैरों में से मेरे एक भी पैर नहीं ।”

यह सुनकर सुरदास जी हँस पड़े और बोले—“राम मिलायी जोड़ी । एक अन्धा एक कोढ़ी ।” कोई चिन्ता नहीं । आप के पैर नहीं किन्तु आँखें तो हैं, मेरे पैर हैं, किन्तु आँखें नहीं । आइये आप मेरे कंधे पर बैठ जाइये । बैठकर आम तोड़िये । दोनों खायेंगे ।”

यह युक्ति लूले को बहुत सुन्दर लगी वह अंधे के कंधे पर बैठ गया । आम तोड़े और खाये ।”

इस कहानी का सारांश इतना ही है, कि दोनों पृथक् रहते तो आम तोड़ने में दोनों असमर्थ थे । जब दोनों मिल गये तो दोनों ने भर पेट आम खाये । इसी प्रकार पुरुष और प्रकृति जब पृथक् पृथक् रहते हैं तब सृष्टि नहीं । व्यापार नहीं । जहाँ दोनों का संयोग हुआ तहाँ काल पाकर गुणों में शोभ होता है सृष्टि होने लगती है । यह सब सृष्टि कार्य प्रकृति का है । पुरुष तो साक्षी रूप में रहता है । अब प्रश्न यह होता है, कि फिर यह होता कैसे है ? इस पर वे कहते हैं—कि इसमें मुख्य कारण कर्म है । कर्म अनादि है और कर्मों के ही अनुसार ही जीव भोगों को भोग रहे हैं । कर्म ही सब कुछ है । जिसे प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाता है तब वह इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, प्रकृति पुरुष के भिन्न ज्ञान का नाम ही मोक्ष है ।

अच्छा अब जो छब्बीस तत्व मानने वाले हैं उनका कथन यह है, कि अनादि काल से अविद्याप्रस्त पुरुष को अपने आप आत्म ज्ञान कैसे हो सकता है । जब कर्म अनादि हैं और प्रवाह

रूप से यह जगत् भी अनादि है, तो जहाँ कर्मों में प्रवृत्त हुआ कि फिर प्रवृत्त ही बना रहेगा। प्रकृति तो जड़ है उसमें ज्ञान संभव नहीं। तुम्हारा पुरुष निष्क्रिय है वह स्वतः कुछ कर नहीं सकता। कर्म जड़ है उनका कोई नियामक चाहिये। इसलिये कर्म बन्धनों में प्रवृत्त पुरुष को ज्ञानोपदेश देने के लिये किसी तत्व ज्ञानी की आवश्यकता है। इसीलिये वे दुःखादि से ग्रहित स्वतः सिद्ध सर्वज्ञ परमेश्वर को और मानते हैं। इस प्रकार पचीस तो वे और छब्बीसवाँ परमात्मा ईश्वर। इस तरह वे छब्बीस तत्त्व बताते हैं।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! जो सत्रह ही तत्व मानते हैं, उनके मत में कौन कौन से तत्व हैं ?

भगवान् ने कहा—“वे लोग पंचभूत, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ और पंच तन्मात्रायें एक मन तथा आत्मा। उनके मत में आत्मा ही प्रकृति पुरुष दोनों का अधिष्ठान है उसी से महत्तत्वादि की उत्पत्ति होती है। पंचज्ञानेन्द्रियों में ही पंचकर्मेन्द्रियों का समावेश कर लेते हैं। इस प्रकार वे सत्रह ही तत्व मानते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“जो सोलह तत्व मानते हैं, वे एक किसे कम करते हैं।”

भगवान् ने कहा—“उनके मत में मन और आत्मा पृथक् पृथक् नहीं हैं। आत्मा ही जब इन्द्रियों के साथ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो उसकी मन संज्ञा है। विचार करने से बुद्धि और अहङ्कार करने से अहं तत्व। वे लोग आत्मा को ही मन कहते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“प्रभो ! जो तेरह ही तत्व मानते हैं। उनके मत में कौन कौन तत्व हैं।”

भगवान् ने कहा—“वे लोग पंचभूतों को मानते हैं और पंच ज्ञानेन्द्रिय। तन्मात्राओं और कर्मेन्द्रिय का समावेश वे ज्ञानेन्द्रियों

में ही कर लेते हैं क्योंकि तन्मात्रायें तो ज्ञानेन्द्रियों का विषय ही हैं कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिय तथा मन के ही अधीन हैं । अतः इन दश अतिरिक्त ग्यारहवें मन को मानते हैं । एक जीवात्मा और एक परमात्मा इस प्रकार उनके मत में तेरह ही तत्व हैं । जीवात्मा में ही वे प्रकृति आदि का समावेश कर लेते हैं ।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! ग्यारह मानने वालों के मत में कौन कौन तत्व हैं ?

भगवान् ने कहा—“वे लोग पंचभूत और पंच ज्ञानेन्द्रियों में ही तन्मात्री और और कर्मेन्द्रियों का समावेश कर लेते हैं । प्रकृति, पुरुष, महत्तत्त्व अहंतत्त्व तथा मन इन सब को आत्मा के ही अन्तर्गत मान लेते हैं । अतः इनके मत में पंचभूत पंच ज्ञानेन्द्रियों और एक आत्मा इस प्रकार ग्यारह ही मुख्य तत्व हैं ।”

उद्धवजी ने पूछा—“नौ मानने वालों के मत में कौन कौन तत्व हैं ?”

भगवान् ने कहा—“उनके मत में महत्तत्त्व, अहंतत्त्व, मन और पृथिवी, जल, तेज, वायु, तथा आकाश ये पंचभूत इस प्रकार ये आठ तो प्रकृति और एक आत्मा । इन नौ तत्वों में ही वे सब का समावेश कर लेते हैं । उनके मत में इन्द्रियाँ तन्मात्रायें ये सब भूतों से ही होती हैं ।”

उद्धवजी ने पूछा—“प्रभो ! जो सात ही तत्व मानते हैं । उनकी संख्या किन किन तत्वों से पूरी होती है ?”

भगवान् ने कहा—“सात तत्व मानने वालों का कहना है कि जगत् सृष्टि होने का होती है, तब कार्य धारण रूप प्रकृति ही गुणों के विषम होने से सत्त्वादि गुणों के द्वारा इन सब अवस्थाओं को धारण करती है । प्रकृति का ही यह सब पसाग है अव्यक्त पुरुष कुछ करता नहीं यह तो साक्षीमात्र है । इस पुरुष के केवल ईक्षण मात्र से ही—साक्षी बने रहने मात्र से ही—प्रकृति

के जो महत्तत्त्वादि कारण तत्त्व हैं, वे ही परस्पर मिलकर प्रकृति के बल से इस विश्व ब्रह्माण्ड की रचना किया करते हैं इस प्रकार एक तो पुरुष साक्षी हुआ प्रकृति साक्ष्य हुई। इन दोनों का अधिष्ठान परमात्मा है। उनके मत में एक तो परमात्मा है। और एक उस परमात्मा का ज्ञान करने वाला अर्थात् जीव है। दो तो ये और पंचभूत वस, वे सात ही तत्त्व मानते हैं। उनका कथन है देह, दशों इन्द्रियों, दशों प्राण आदि ये सब तो भूतों ही द्वारा ही निर्मित हैं, अतः इन सब दशों इन्द्रियों तन्मात्राओं तथा प्राणादि तो भूतों के ही अन्तर्गत हैं। इस प्रकार पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, जीवात्मा और परमात्म। वे सात ही सत्त्व मानते हैं।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! जो छै ही तत्त्व मानते हैं, वे एक किसे घटा देते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“वे लोग जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं करते। जीव से एक परमात्म तत्त्व और एक पंचभूत इस प्रकार छै तत्त्व ही सृष्टि के लिये उनके मत में पर्याप्त हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! चार तत्त्व वालों का क्या मत है, क्या वे पंचभूतों को भी नहीं मानते ?”

भगवान् ने कहा—“वे लोग इन्द्रियों को तन्मात्राओं को देह, प्राण तथा मन आदि को कार्य मानते हैं। उनके मत में एकमात्र आत्मा से तेज, जल और अन्न ये तीन वस्तुएँ उत्पन्न हुईं। आत्मा से सब प्रथम तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से जल की उत्पत्ति हुई जल से अन्न हुआ। अन्न से ही फिर यह सब दृश्य प्रपञ्च हुआ।

इस प्रकार उद्धव भिन्न भिन्न मुनियों ने अपने बुद्धि चातुर्य से अनेक प्रकार की कल्पनायें की हैं। सब में युक्तियाँ दी हैं। अपने मत को सिद्ध करने को बड़े बड़े प्रमाण दिये हैं। सभी के मत युक्ति संगत प्रतीत होते हैं। मुझे तो इस भिन्नता में अभि-

ज्ञाता ही दिखायी देती है मेरे मत में तो ये सभी सिद्धान्त युक्ति युक्त होने से सब उचित हैं सब न्याय हैं सभी मान्य हैं, विद्वानों के लिये मुझे तो इसमें कोई अशोभन बात दिखायी देती नहीं। मेरे मत में तो इस विषय में हठ तथा दुराग्रह अज्ञान के ही कारण की जाती है। जिसे जो अनुभूत हुआ है, उसने वही कह दिया है।”

हँसकर शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! यह तो आपने भगवान् के बताये हुए भिन्न भिन्न मुनियों के मत गिनाये। अब मैं यह पूछता हूँ, कि आपने भी तो पुराणों का विधिवत् अध्ययन किया है, आप अपना अनुभव सुनाइये आपके मत में कै तत्व हैं। आपने ये कुछ चडती सी अधूरी अधूरी बातें कहीं ये हमारी समझ में अच्छी प्रकार आयीं भी नहीं। आप अपना मत बतावें।”

गंभीर होकर सूतजी बोले—“महाराज ! यह दर्शन का विषय बड़ा गूढ़ है। बुद्धि के व्यायाम के लिये इसमें बड़ा विस्तार करना पड़ता है, तभी कहीं तीक्ष्ण बुद्धि वालों की समझ में आता है। यहाँ तो मैं कथा प्रसङ्ग कह रहा हूँ, कथा प्रसङ्ग में इससे अधिक विस्तार हो भी नहीं सकता। यदि आपकी कृपा रही और दार्शनिक विषय सुनाने का आपका आपका आग्रह बना रहा, तो आगे मैं केवल दार्शनिक विवेचन में इसका विस्तार करूँगा। आप ने जो मेरा मत पूछा, तो भगवन् ! सच्ची बात तो यह है, कि मेरे मत में बस, एक ही तत्व है मैं तो इन तत्वों को गिनाने वाले उद्धव को उपदेश देने वाले, टेढ़ी टाँग वाले मुरली बजाने वाले, गोपियों की ओर कनखियों से बार बार देखने वाले इन काले कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी तत्व को नहीं जानता। मेरे मत में तो बस यह

परमोज्ज्वल, परमस्निग्ध, परममोहक चैतन्य घनसार नीलबाल घनश्याम ही एक परम तत्व है ।”

यह सुनकर शौनकजी अत्यन्त प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले—
“सूतजी ! भगवान् आप का भला करे । हमारा भी यही मत है ।
सब तत्व इन्हीं श्यामसुन्दर की छाया हैं । हाँ तो आगे उद्धवजी
ने क्या पूछा ?”

सूतजी बोले—“ भगवन् ! उद्धव जी ने जो आगे पूछा उसे
मैं आगे कहूँगा ।”

छप्पय

तत्त्व परस्पर मिले जुले कछु पृथक् बनावै ।
कछु एकहि महँ कहैं कछु द्वै चार मिलावै ॥
प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अह, मन, मात्रा, इन्द्रिय ।
पञ्चभूत पञ्चीस भये अष्टादश गुन त्रय ॥
अश्विष ईश्वर सहित हैं, कहैं भूतइन्द्रिय अलग ।
कहैं आत्मा परमात्मा, एक कह्यो कहैं सो विलग ॥

प्रकृति पुरुष विचार

(१३०२)

प्रकृतिः पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषर्षभ ।
एष वैकारिकः सर्गो गुणन्यतिकरात्मकः ॥

(श्री भा० ११ स्क० २२ अ० २६ श्लो०)

छप्पय

बोले उद्धव—‘तत्त्वज्ञान तो सुन्यो मुरारी ।
प्रकृति, पुरुष को भेद बतावें भवभय हारी ॥
हरि बोले—‘हे प्रकृतिपुरुष महँ भेद परम प्रिय ।
माया तैं जग होहि पुरुष सत चैतन निष्किय ॥
भेद त्रिविध गुन तीन हैं, सब प्रपञ्च इन तैं भयो ।
आत्मा ज्ञान स्वरूप नित, अविकारी वेदनि कह्यो ॥

सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मुनियों के भिन्न मत हैं। कोई किसी रूप से बताते हैं, कोई किसी रूप से किन्तु इस विषय में बहुतों का मत एक है कि प्रकृति में गुणों के चोम होने से ही इस दृश्य प्रपञ्च की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों का मत है, सृष्टि न कभी हुई है न है और न आगे होगी। यह सब अज्ञान के कारण अपने

ॐ भगवान् भी कृष्ण चन्द्रग्री उद्धरग्री से कह रहे हैं—“हे पुरुषर्षभ उद्धव ! प्रकृति और पुरुष इन दोनों में विकल्प है। अर्थात् इन दोनों में विशेष भेद है। यह जो सर्ग है अर्थात् प्राकृत प्रपञ्च है वह वैकारिक है क्योंकि यह तीनों गुणों के चोम से ही तों हुआ है।”

मे ही दीख रहा है। ज्ञान हो जाने पर यह दृश्य प्रपञ्च कुछ भी दिखाई न देगा। यह चला न जायगा, चला तो तब जाय जब कुछ हो। यह तो केवल भ्रम था, सो दूर हो जायगा। उनके मत मे सृष्टि उत्पन्न होती ही नहीं। फिर भी वे लोग व्यवहार की सिद्धि के लिये प्रकृति पुरुष को मानते हैं, सृष्टि की एक प्रक्रिया स्थापित करते हैं। प्रकृति और पुरुष ऐसे मिल जुल गये हैं जैसे दूध और पानी। इन्हे कोई भिन्न समझता ही नहीं, किन्तु वास्तव मे ये दोनों ही भिन्न हैं। काँई नीर चीर विवेका हँस ही इन्हें पृथक् करके समझ सकता है। जहाँ प्रकृति पुरुष का भिन्न ज्ञान हुआ, तहाँ भ्रम रहता ही नहीं। सृष्टि का सच रहस्य समझ में आ जाता है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब भगवान् तत्त्वों के विषय मे भिन्न भिन्न मतों का समन्वय कर चुक तब उद्धवजी ने पूछा— भगवान् ! यद्यपि प्रकृति और पुरुष स्वरूप से भिन्न भिन्न हैं। आपने भी दोनों को पृथक् ही बताया है, किन्तु ये दोनों ऐसे मिल जुल गये हैं, कि इनकी विभिन्नता दिखायी नहीं देती। प्रकृति पुरुष के आश्रय में रहती है, पुरुष प्रकृति के बिना कुछ कर नहीं सकता। उसका पुरुषत्व प्रकृति के बिना दिखायी ही नहीं देता। दोनों ही एक दूसरे के आश्रित हैं, अतः इनमें भेदभाव प्रतीत ही नहीं होता। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति दोनों परस्पर में ऐसे तादात्म्य हो गये हैं, कि दूध शक्कर की भाँति घुल मिलकर एक से हो गये हैं अब आप कृपा करके यह बतायें कि वास्तव मे ये भिन्न हैं या केवल कथन के ही लिये इनकी भिन्नता बतायी है। इस विषय मे मुझे बड़ा मदेह है। जन तक प्रकृति पुरुष का विवेचन हो तब तक तत्त्वों का भली भाँति ज्ञान कैसे हो सकता है। आप सर्वज्ञ हैं सबविद् हैं सब कुछ जानते हैं, समस्त सशयो को उच्छेदन करने में समर्थ हैं कृपा करके

अपने तर्क प्रवीण वचन बाणों द्वारा मेरे हृदय में बैठे हुए सशय रूप सर्प को काट दाजिये। सशय को आपने ही रचा है आप ही इसे नाश भी कर सकते हैं।”

भगवान् ने कहा—“मैंने सशय को काहे को रचा है ?”

उद्धवजी ने कहा—“आपने न रचा आपकी माया ने रचा। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से ही तो ज्ञान पर अज्ञान का आवरण पड़ जाता है। फिर वह अज्ञान आपकी ही कृपा कटाक्ष से ज्ञान के उदय होने पर नष्ट हो जाता है। आपको यह ठगिनी माया ऐसी अचिन्त्य है, कि इसका रहस्य आप के अतिरिक्त कोई अन्य जानता ही नहीं। आप ही इस अपनी अद्भुत माया की विचित्र गति को जानते हैं। इसलिये आप ही इसके यथार्थ रहस्य को समझावें।”

सुतजी कहते हैं—“मुनियो! जब उद्धवजी ने भगवान् से माया के सम्बन्ध में पूछा। प्रकृति पुरुष के रहस्य को समझने की जिज्ञासा की तब भगवान् हँसते हुए उनसे कहने लगे— ‘उद्धव ! तुमने यह बड़ा ही सुन्दर प्रश्न किया। प्रियवर ! ऐसा प्रश्न मायावद्ध साधारण पुरुष कभी कर ही नहीं सकता। तुम तो समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हो पुरुषोत्तम हो तभी तो तुम्हारे हृदय में ऐसा गूढ़ प्रश्न परिस्फुटित हुआ। तुमने जो प्रकृति पुरुष की एकता बताई सो उचित नहीं। प्रकृति और पुरुष में सामान्य भेद नहीं अत्यन्त भेद है।”

उद्धवजी ने पूछा—“क्या भेद है भगवान् !”

भगवान् ने कहा—“प्रकृति कहो, माया कहो, आवरण शक्ति कहो सब एक ही बात है। यह त्रिगुणात्मिका है। इसके गुणों में जब चोभ होता है, तभी यह दृश्य प्रपञ्च उत्पन्न होता है। इसीलिये यह प्रकृति प्रपञ्च विकारवान् है क्योंकि चोभ—विकार का ही यह परिणाम है।

उद्धवजी ने पूछा—‘विकारवान् तो होनी ही चाहिये किन्तु इसमें इतना नानात्व, पृथक्त्व कैसे हो गया। भाँति भाँति के भेद कैसे हो गये ?’

भगवान् ने कहा—“यह जो त्रिगुणात्मिका माया है। इसके गुणों का स्वभाव ही है कि जब वे विकार को प्राप्त होते हैं तब नाना रूपों में परिणत हो जाते हैं। यह माया अपने गुणों द्वारा नाना प्रकार की भेद बुद्धि उत्पन्न कर देती है। गेहूँ, चावल, मूँग जब तक अपने स्वरूप में थे तब तीन थे। जहाँ इनमें विकार हुआ। आटा, भान दालका रूप रखा तहाँ इनके अनेकों भेद हो जाते हैं। रोटी, पूड़ी, दाल, चावल, खिचड़ी और न जाने क्या क्या। जब तक माया अविकारवती रहती है तब तक इसमें भेद दृष्टि गोचर नहीं होते हैं—जहाँ यह विकारवती बनी तहाँ नाना प्रकार के भेद वाली होकर इस संसार की रचना करती है।”

उद्धवजी ने कहा—“मुख्य इसके कितने भेद हैं ?”

भगवान् ने कहा—“इसके मुख्य तीन भेद हैं, आध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवान् ! यह विषय बड़ा गूढ़ है। मेरी अल्प मति है, कृपा करके इस विषय को और स्पष्ट करके दृष्टान्त देकर सरलता के साथ समझावें।”

भगवान् ने कहा—“अच्छा देजो, यह तुम्हारी चक्षु इन्द्रिय है। इसमें क्या क्या वस्तुएँ हैं। एक तो चक्षु नामक इन्द्रिय है क्योंकि बिना चक्षु के दिखायी नहीं देता। दूसरी वस्तु है रूप। यदि रूप न हो तो आरों देखें किसे। इसीलिये चक्षु इन्द्रिय की तन्मात्रा रूप है। रूप के बिना चक्षु व्यर्थ है। तीसरी वस्तु है नेत्रों का प्रकाश अर्थात् नेत्र गोलक गत सूर्य का अंश। इन तीनों में चक्षु इन्द्रिय तो अध्यात्म है। अध्यात्म उसे कहते हैं

जिसका आत्मा से सीधा सम्बन्ध हो। आत्मा की शक्ति का नाम अध्यात्म है बाहरी रूप भी सब हैं। चक्षुओं के गोलक भी सब बने हुए हैं, किन्तु चक्षु इन्द्रिय आत्मा की सहायता से उस झरोखे से देखती नहीं सब व्यर्थ है। देवता की शक्ति का नाम अधिदैव है। जैसे चक्षु के अधिष्ठातृ देवता सूर्य हैं, तो सूर्य का जो नेत्र गोलक गत अंश है वही अधिदैव है। भूतों की शक्ति का नाम अधिभूत है। जैसे नेत्र में मुख्य भूत तेज है। तेज के लिये रूप की आवश्यकता है, जितने रूप दिखायी देते हैं ये सब अधिभूत हैं। अब तीन वस्तुएँ हुईं एक चक्षु इन्द्रिय, दूसरा नेत्र में रहने वाला तेज और तीसरा रूप। इन तीनों का ही परस्पर में अन्योन्य सम्बन्ध है तीनों ही एक दूसरे के आश्रय से सिद्ध होते हैं। चक्षु न हो तो रूप तथा प्रकाश व्यर्थ है। रूप न हो तो चक्षु और प्रकाश व्यर्थ है, प्रकाश न हो तो चक्षु रूप ये व्यर्थ हैं। इन तीनों के प्रकाशक हैं आकाश में स्थित सूर्य नारायण। वे नेत्र में भी प्रकाश प्रदान करते हैं और रूपों को भी प्रकाशित करते हैं। रात में वे रूपों को प्रकाशित नहीं करते चक्षु में अंश रूप से हैं तो भी दिखायी नहीं देता। और दिन में सब रूपों को प्रकाशित करते हैं, किन्तु अन्धे की आँख में प्रकाश प्रदान नहीं करते अतः रूपों के प्रकाशित होने पर भी अंधा देख नहीं सकता। आँख को तो सूर्य देव से प्रकाश की याचना करनी पड़ती है, किन्तु सूर्य तो स्वयं प्रकाशित हैं। चक्षु, रूप और नेत्र गोलक गत प्रकाश तो एक दूसरे के आश्रय के बिना सिद्ध नहीं हो सकते, किन्तु आकाश स्थित सूर्य भगवान् तो स्वयं सिद्ध हैं। उन्हें सिद्ध करने के लिये किसी भी दीपक आदि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य देव चक्षु, रूप और नेत्रगत प्रकाश इन तीनों से पृथक् हैं।”

इसी प्रकार तुम आत्मा को समझ लो। ये जो पंचभूत हैं

तथा जितने भौतिक विकार हैं यद्यपि इनका आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। आत्मा नित्य एक रस है ये परिवर्तनशील हैं। आत्मा चैतन्य घन है ये जड हैं। यथार्थ इन सबका आदि कारण तो आत्मा ही है। आत्मा को सिद्धि के लिये अन्य किसी की आवश्यकता नहीं उसी के प्रकाश से ये सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं। वह समस्त प्रकाशको का प्रकाशक है।

उद्धवजी ने पूछा—“क्या भगवान् ! यह अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत चक्षु इन्द्रियों के विषय में है ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं, यह तो सभी में एक है। इसी प्रकार सभी में लगा लो। जैसे त्वचा इन्द्रिय है। तो त्वग्निन्द्रिय अध्यात्म है वायु अधिष्ठातृ देव होने से अधिदैव है और वायु की तन्मात्रा स्पर्श है अतः स्पर्श अधिभूत है। कर्णेन्द्रिय का अध्यात्म रूप श्रवण है, अधिदैव दिशायें हैं और अधिभूत शब्द है। चक्षु का तो दृष्टान्त में बता ही चुके हैं चक्षु अध्यात्म है सूर्य अधिदैव है और रूप अधिभूत है। जिह्वा का रसना अध्यात्म है, वरुण अधिदैव है और रस अधिभूत है। नासिका का घ्राणेन्द्रिय अध्यात्म रूप है अश्विनी कुमार अधिदैव है और गन्ध अधिभूत है। चित्त का चित्त अध्यात्म है वासुदेव अधिदैव है और चेतानित्व अधिभूत है। मन अध्यात्म है, चन्द्रमा अधिदैव है मन्तव्य अधिभूत है। अहंकार अध्यात्म है, रुद्र अधिदैव है और अहर्कृतव्य अधिभूत है। बुद्धि अध्यात्म है, ब्रह्मा अधिदैव है और बोद्धव्य अधिभूत है। इसी प्रकार जितने भी पदार्थ हैं सबके अध्यात्म अधिदैव और अधिभूत ये मेद हैं। ये जितने भी पदार्थ हैं प्रकृति के गुणों में लोभ होने के कारण हुए। आदि में त्रिगुणात्मका मूल प्रकृति से ही सब पदार्थों की उत्पत्ति हुई।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! मूल प्रकृति से विकृतियाँ कैसे उत्पन्न हुई ?”

भगवान् ने कहा—“प्रकृति से सर्व प्रथम गुण क्षोभ होने पर ‘महान्’ नाम की एक वस्तु हुई। जिसे बहुत कहते हैं। जब तक गुणों की साम्यावस्था थी, तब तक न्यून अधिक का कोई भेद भाव ही नहीं था। जब गुणों में न्यूनाधिक्य हुआ—क्षोभ हुआ तो एक महान् नाम की वस्तु हुई। सर्व प्रथम तत्त्व होने से ही उसका नाम ‘महत्त्व’ हुआ। प्रकृति में क्षोभ काल-कर्म और स्वभावानुसार समय आने पर स्वतः ही होता है। महत्त्व होने से उसमें मैं हूँ यह अभिमान हुआ। इसीलिये उसका नाम अहंतत्त्व था। महत्त्व कह लो बुद्धितत्त्व ब्रह्मा कह लो एक ही बात है। महत्त्व के अधिष्ठातृ देव ब्रह्मा हैं। अहंतत्व के रुद्र। इसीलिये रुद्र ब्रह्मा के पुत्र हैं, क्योंकि ब्रह्माजी के पश्चात् हुए। अहंतत्व तीन प्रकार का है। एक वैकारिक अर्थात् सात्विक उससे इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देव और मन की उत्पत्ति हुई। ऐन्द्रियिक अर्थात् राजस अहंकार इससे इन्द्रियों की उत्पत्ति हुई और तामस अहंकार से पंचभूतों को। मोह त्रिकल्प तथा भेदभाव का मुख्य हेतु यह अहंकार है। सृष्टि की वृद्धि इसी अहंकार से होती है। अहंकार न हो तो सृष्टि बढ़ ही नहीं सकती। समस्त प्राकृत जग प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। पुरुष अथवा आत्मा प्रकृति से सर्वथा भिन्न है।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! यही तो मेरा प्रश्न है मैं यही जानना चाहता हूँ प्रकृति पुरुष में भिन्नता क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“प्रकृति का सब कार्य माया मोहमय है। आत्मा माया मोह से रहित है। प्रकृति प्रपञ्च अज्ञान जनित है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है।”

उद्धवजी ने कहा—“आत्मा के निषय में भी तो बड़े वादविवाद

हैं। कोई कहता है आत्मा है कोई कहता है नहीं है। कोई कहता है सगुण है कोई कहता है निर्गुण है। कोई भाव मानते हैं कोई अभाव बताते हैं, कोई सत्य सिद्ध करते हैं, कोई मिथ्या कह कर खंडन करते हैं। नाना प्रकार के मतभेद हैं।”

भगवान् ने कहा—“यह वाद विवाद भी भेद दृष्टि के कारण ही विद्यमान है। यह भी माया के ही संसर्ग से है मेरे अंशभूत जीव का जय प्रकृति से संसर्ग हो जाता है तभी यह सब भेद दृष्टि होने लगता है। यद्यपि यह सब व्यर्थ है, किन्तु जब तक पुरुष अपने स्वरूपभूत मुझसे विमुख रहता है, तब तक यह निवृत्त होता नहीं। अतः प्रयत्न यह निश्चय करना चाहिये प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न हैं। एक दूसरे से सर्वथा पृथक् हैं। यह भेद ज्ञान जहाँ हुआ, तहाँ सभी वाद विवाद शान्त हो जाते हैं सभी संशय निवृत्त हो जाते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“प्रभो ! जो जीव माया से मोहित होकर आपसे विमुख हो गये हैं, उनकी क्या दशा होती है ?”

भगवान् ने कहा—“वे कर्म बन्धनों में बँधकर बार बार मरते हैं बार बार जन्म लेते हैं। कभी उच्च योनियों में जाते हैं, कभी नीच योनियों में जन्मते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! वे किस प्रकार उच्च नीच योनियों में जाते हैं, कृपा करके इस विषय को भलीभाँति समझावें प्रभो ! जो पुरुष आत्म ज्ञान से सर्वथा शून्य हैं, वे तो इस विषय को समझ ही नहीं सकने। लोग प्राकृत पदार्थों के संयोग से बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। किन्तु वे भौतिक पदार्थों तक ही सीमित रहते हैं। आत्म तत्त्व को जानने वाले तो कोई विरले ही होते हैं, इस लोक में आत्म तत्त्व के ज्ञाता तो प्रायः नहीं के ही बराबर हैं। क्योंकि हम जिसे भी देखते हैं वही आपकी मोहिनी माया के चक्र में फँसा है। कोई मोटी माया के चक्र

में कोई पतली के । कोई स्थूल माया में बँधा है कोई सूक्ष्म में कृपा करके मुझे जीवों की गति बताइये और आत्मतत्त्व का उपदेश कीजिये ।

यह सुनकर भगवान् बोले—“अच्छी बात है उद्धव ! अब मैं तुम्हें जीवों की गति ही समझाता हूँ, यह विषय थडा गूढ है । चित्त तनिक भी चंचल हुआ तो फिर बात समझ में न आवेगी अतः ध्यान पूर्वक सुनना ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् ने भगवान् से विमुख कर्मों के अधीन पुरुषों की गतियों का जो वर्णन किया उसे आप भी सुनें ।”

छप्पय

उद्धव पूछें—“प्रभो ! विमुख जो तुम तैं प्रानी ।
का तिनकी गति होहि कर्म के जे अभिमानी ॥
आत्म ज्ञान तैं रहित पुरुष यह भेद न जाने ।
जग प्रपञ्च महँ फँसे देहकूँ सब कछु माने ॥

फँस्यो मोह महँ दया निधि ! गहे कृपामय तव चरन ।
उद्धव की सुनिके विनय, बनवारी सोले वचन ॥

हरि विमुखों की गति

(१३०३)

मनः कर्मभय नृणामिन्द्रियैः पञ्चभिर्युतम् ।
लोकाल्लोक प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ॥*

(श्री मा० ११ स्क० २२ अ० ३६ श्लो०)

छप्पय

प्रियवर ! मन है कर्मयुक्त इन्द्रिय तें सयुत ।
जीव सग लौ फिरै लोक लोकनि महँ इत उत ॥
मनने जो कछु सुन्यो करयो तिहि नित्य विचारै ।
जाइ जहाँ तहँ रमै पूर्व निज रूप विसारै ॥

अहभार स्वीकार ही यही जीव को अनम है ।
नहीं जीव अनमै मरे, यही, यथार्थ मरम है ॥

जीव जय अहकार के अधीन हो जाता है तब वह मन का अनुगामी होकर नाना योनियों में भ्रमण करता रहता है । मन

भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी उदवजी मे कह रहे हैं—“उदव ! मनुष्यों का मन पञ्च इन्द्रियों से युक्त तथा कर्मभय है । यही मन एक लोक से अन्य लोक में जाता है और जीवात्मा भी उसी का अनुवर्तन करता है ।”

ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जीव को भोग भुगाता है। मन ने जिन जिन विषयों का स्वाद चखा है, उनका संस्कार उससे सूक्ष्म रूप रखकर लिपट जाता है। उस विषय के न रहने पर भी उसके सूक्ष्म संस्कार मन में लगे ही रहेंगे। अब मन एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जायँ तीसरे में जायँ चौथे में जाय, चाहें जितने शरीरों में जाय, उससे वे भोगे, देखे सुने संस्कार साथ ही जायँगे। यही संसार चक्र है। यदि मायावद्ध जीव का देहादि में मिथ्याभिमान दूर हो जाय- वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाय तो यह संसार का आवागमन सदा के लिये छूट जाता है।

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! जब उद्धवजी ने भगवान् से मायावद्ध जीव की ऊँच नीच गतियों के सम्बन्ध में प्रश्न किया तब भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! जीव की उच्चनीच गतियाँ कर्मों के द्वारा होती हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“कर्म कहाँ रहते हैं भगवन् !

भगवान् ने कहा—“कर्मों के संस्कार मन में रहते हैं। बन्ध और मोक्ष का कारण मन है यदि मन विषयासक्त होता है तो संसार के बन्धन में पड़ जाता है, यदि विषयों से विरक्त होकर विशुद्ध बन जाता है तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है। इन्द्रियों द्वारा मन जिन जिन भोगों का अनुभव करता है वे विषय मन में समा जाते हैं। मन इन्द्रियों से संयुक्त होकर पाप पुण्य की वासनाओं को लिये हुए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। जीवात्मा भी मन का अनुसरण करता है।

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! मन तो जड़ है। जीवात्मा चैतन्यांश है। उससे सर्वथा पृथक् है, फिर मनका अनुसरण क्यों करता है ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ, यह सत्य है कि जीवात्मा मन से

भिन्न है फिर भी वह इस इन्द्रियों से युक्त कर्ममय मन में अहं-कार बद्ध हो जाता है। मेरा मन मेरी इन्द्रियाँ इस प्रकार का उसे मोह हो जाता है, इसी मोह से कारण विवश होकर उसे मनका अनुसरण करना पड़ता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! जब जीव अनेक योनियों में भ्रमण करता है, तो उसे याद क्यों नहीं रहती। हम तो जितने नगरों में भ्रमण करते हैं उनकी कुछ न कुछ स्मृति तो रहती ही है।

भगवान् ने कहा—“नहीं, तुम जितना अनुभव करते हो, सब स्मृति तो तुम्हें नहीं रहती। अच्छा रहती हैं तो बताओ आज से मास पूर्व तुमने क्या स्वप्न देखा था।”

उद्धवजी ने कहा—“महागज ! स्वप्न की बातें तो याद नहीं हैं।”

भगवान् ने कहा—“इसलिये स्वप्न की बातें स्मरण नहीं हैं कि तुम अन्य आवश्यक बातों में लीन रहते हो। इसी प्रकार यह मन भी कर्मों के अधान होकर जो जो ससार में देखता है, शास्त्र आदि में सुनता है, उन विषयों का ध्यान करता रहता है। उन कर्मों के भोग में ऐसा तन्मय हो जाता है, कि उसकी पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। बालकपन में मनुष्य इसी शरीर से न जाने क्या क्या करता है, युवावस्था में वे सब बातें याद नहीं रहतीं। बहुत सी युवावस्था की बातें वृद्धावस्था में याद नहीं रहतीं। इसी प्रकार वर्तमान शरीर में दृढ आस्था हो जाने से तथा विषयों में तल्लीन होने से पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य को पूर्व जन्मों की सभी बातें स्मरण बनी रहें तो वह विषयों में ऐसा तल्लीन क्यों हो। शरीर की तो मृत्यु होती नहीं, एक शरीर पचभूतों का था पचभूतों में मिला गया, दूसरा पाँच भौतिक शरीर मिला गया। जैसे एक वस्त्र जीर्ण हुआ दूसरा पहिन

लिया । जो-आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं । वह अजर अमर है ।”

उद्धवजी ने पूछा—“तब फिर मृत्यु किसकी होती है ?”

भगवान् ने कहा—“किसी भी कारण से पूर्व देह की अत्यन्त विस्मृति का ही नाम मृत्यु है । सोते समय भी देह की विस्मृति हो जाती है, पेड़ आदि से गिरने पर मूर्छा हो जाने पर भी देह की विस्मृति हो जाती है, किन्तु अत्यन्त विस्मृति नहीं होती । सोते समय भी आदमी सुनता है ।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज ! सोते समय तो आदमी कुछ भी नहीं सुनता ।”

भगवान् ने कहा—“नहीं भैया ! सोते समय भी आदमी सुनता है, यदि न सुनता होता तो नाम लेकर पुकारने पर वह उठकर खड़ा कैसे हो जाता सुनता अवश्य है, किन्तु अधिक चिन्ताने से सुनता है इससे उसे शरीर की अत्यन्त विस्मृति नहीं होती । जागने पर उसे सब पुरानो बातें याद आ जाती हैं । मगने पर उसकी पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती है यही मृत्यु है ।”

उद्धवजी ने पूछा—“फिर जन्म किसे कहते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“कर्मानुसार, देवता, मनुष्य पशु पक्षी का जो भी शरीर मिल जाय उस देह में तथा उस देह के सम्बन्ध से प्राप्त हुए विषयों में अहता ममता हो जाना उन्हें पूर्णतया अपना कहकर स्वीकार कर लेना यही जन्म है । जन्म से पूर्व जीव का इस देह से कोई सम्बन्ध नहीं था जब देह को प्राप्त करके गर्भ से बाहर आता है तो देह के सुख दुःख का अपना मानता है, देह सम्बन्ध से सम्बन्धियों को अपना स्वीकार कर लेता है । य मेरे पिता हैं चाचा हैं ताऊ हैं, माता, हैं, चाची हैं, ताई हैं, बहिन हैं । इसी में मेरी का नाम जन्म है जिसे देह में तत्सम्बन्धी विषयों में भी ममता नहीं । उसका जन्म ही नहीं ।”

वास्तव में देखा जाय, तो जीव का जन्म मरण ही नहीं। यह तो मानने की बात है। जिसे अपना वहकर स्वीकार कर लिया जिसमें अभिनिवेश हो गया वही जन्म है।”

शौनकजी ने पूछा—“सूतजी ! मानना ही जन्म कैसे है यह बात हमारी समझ में नहीं आई।”

सूतजी बोले—“महाराज ! वास्तव में तो जीव एक ही है, वही नाना देहों में भोग भागता है। देह तो स्वयं जड़ है मृतक हैं। जो स्वयं जड़ है—स्वयं मृतक है उसका जन्म मरण होगा क्या ? जीव अजर अमर है। फिर मृत्यु किसकी जन्म किसका ?”

शौनकजी ने पूछा—‘फिर यह जन्मा यह मर गया। ऐसा लोग क्यों कहते हैं ?

सूतजी बोले—“महाराज ! यह तो व्यवहार है। जैसे कोई बैठे बैठे मन से सोचता है, एक बड़ा सुन्दर आम का पेड़ है, उसपर पके पके अत्यन्त मोठे सिंदूरिया आम लग रहे हैं। उसने एक इंट मारी कई आम गिर पड़े। यह ज्यों ही खाने को उद्यत हुआ त्यों ही एक पुत्र ने आकर कहा—“पिता जी क्या सोच रहे हैं चलो भोजन तैयार है अम्मा बुला रही हैं।”

इतना सुनते ही उसका चित्त दूसरी ओर चला गया, उसके जो मनोरथ क आम थे वे नष्ट हो गये। अथ वास्तव में न तो आम का पेड़ था न उसपर आम ही थे केवल मन ने कल्पना कर ली। लड़के के घोष कराने पर वह मनोरथ नष्ट हो गया। स्वप्न में हम देखते हैं, राजा बन जाते हैं राजाओं के से भोग भोगते हैं हाथी घोड़ों पर चढ़ते हैं। जहाँ आँखें खुलीं तहाँ न छत्र न मुकुट, न मिहसन और न राजसी ठाठ। सोता हुआ मनुष्य जिस समय स्वप्न देख रहा था, उस समय तो वह सोलहू आने आने अपने को राजा माने बैठा था। स्वप्न में वह अपने को भूल

ही गया था, कि मैं दरिद्र हूँ, अपने पूर्व रूप का विस्मरण हो गया था। किन्तु जगाने पर वह गज पाद, सिंहासन सभी को कल्पित समझकर अपने दरिद्री रूप को ही सत्य समझता है। इसी प्रकार अहंकार के अधीन होकर अपनी पूर्वस्मृति के नष्ट हो जाने पर जिस देह में ममता कर लेता है उसी में फँस जाता है उसी में उसकी दृढ़ आसक्ति हो जाती है, इस विषय में एक दृष्टान्त है।

कोई ज्योतिषी थे। उन्होंने ज्योतिष देखकर यह जान लिया अगला जन्म मुझे कौआ का जन्म लेना पड़ेगा।" इस बात से उन्हें बड़ी रत्नानि हुई। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा—“देखो, भैया! मेरी मृत्यु निकट है, मैं अमुक वृक्षपर एक कौर का बच्चा हूँगा। मेरी यह पहिचान रहेगी, कि मेरा एक पर सफेद होगा। तुम मुझे जन्म लेते ही मार देना जिससे मुझे विष्ठा न खानी पड़े।”

मित्र ने कहा—“अच्छी बात है मैं ऐसा ही करूँगा।”

कालान्तर में ज्योतिषी जी का मृत्यु हो गयी। दैववश से उन्हें कौर का जन्म मिला उनके मित्र भूल गये। कौर बड़ा हो विष्ठा खाने लगा।

एक दिन उनके मित्र किसी काम से जा रहे थे, उसी पेड़ के नीचे से निकले जहाँ इनके मित्र ज्योतिषी कौर की योनि में रहते थे। वहाँ उन्होंने एक सफेद पंख के कौर को देखा। देखते ही उन्हें याद आगयी और वे उसे मारने को उद्यत हुए। तब कौर ने पूछा—“आप मुझे क्यों मारते हैं?”

उस व्यक्ति ने कहा—“मेरे मित्र ज्योतिषी कह गये थे कि मैं ऐसा कौर बनूँगा मुझे मार देना।”

तब वे बोले—“महानुभाव! आपका कथन सत्य है। मैं हूँ तो आपका मित्र ज्योतिषी ही, किन्तु अब मैं पुरानी सभी बातों

को भूल गया हूँ। मेरी इस कौए के शरीर में आसक्ति हो गयी है और मैंने कौए के आहारादि को स्वेच्छा से स्वीकार भी कर लिया। अब मेरा जन्म कौए की योनि में हो गया है अब आप मुझे न मारे।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो। अब आप सोचे—“उसका कौए का जन्म क्या हुआ जीवात्मा तो वही है जो मनुष्य शरीर में था। मनुष्य शरीर भी पाँचभौतिक और जड़ था उसी प्रकार यह कौए का शरीर भी पाचभौतिक जड़ है। मनुष्य शरीर के सम्बन्धों को उनकी बातों को भूल जाना यही मृत्यु है। कौए के शरीर को अपना मान लेना कौए के आचार व्यवहार को स्वीकार कर लेना यही जन्म है। कुछ आदमी विधर्म बन जाते हैं, अन्य धर्म में चले जाते हैं। विधर्म होने पर उनका रसरक्त मांस मज्जा आदि तो ज्यों का त्यों रहता है केवल विधर्म आचार व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिये अत्यन्त विस्मात ही मृत्यु है और अहता पूर्वक स्वीकार कर लेना ही जन्म है।”

शौनक जी ने कहा—“सूतजी। आपका कथन तो सत्य है, किन्तु ससार में हमें जो उत्तम, मध्यम, अधम, ऊँच नीच आदि भेद दिखायी देते हैं ये तो सत्य से ही हैं?”

हमकर सूतजी बोले—“महाराज। यही बात उद्धवजी ने पूछी थी। उसका उत्तर देते हुए भगवान् ने उन्हें समझाया—“उद्धव। तुम इस विषय को गम्भीरता पूर्वक विचारो। देखो, स्वप्न में मनुष्य देखता है, एक बड़ा भारी भवन है। उसके दो खण्ड तो भूमि के नीचे हैं। पाँच खण्ड ऊपर हैं। बाहर बड़ा भारी दल्लान है भीतर कई बैठने के बड़े बड़े घर हैं। वास्तव में न तो घर है न उसमें ऊपर नीचे बाहर भीतर ही है, किन्तु जब स्वप्न देवता है, तब तो ये भेद यथार्थ ही प्रतीत होते हैं। स्वप्न काल में इस भेद भावों में किञ्चित् भी असत्यता प्रतीत नहीं होती।

इसी प्रकार यह मन इन्द्रियों की सहायता से पदार्थों की रचना करता है। भेदभाव से रहित इस आत्मा में ही उत्तम, मध्यम, और अधम की कल्पना करता है। आधिभौतिक आधिदैविक तथा अध्यात्मिक आदि त्रिविध भेद स्थापित करता है। ये सब मिथ्या होने पर भी बाह्य और आन्तरिक सुख का अनुभव करने लगता है। वास्तव में आत्मा तो सुख दुःख से रहित है। देहों में परिधत्तन होने को ही लोग जन्म मृत्यु कहते हैं। और यह जन्म तथा मृत्यु प्रतिक्षण होती रहती है।”

सुद्धवर्जी ने पूछा—“प्रतिक्षण जन्म मृत्यु कैसे होती है मनुष्य तो सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है। वृक्ष सहस्रों वर्ष जीवित रहते हैं। प्रतिक्षण मृत्यु तो होती नहीं।”

भगवान् ने कहा—“यह विषय बड़ा गहन है, इसे अत्यन्त एकाग्र मन से विचार करो। अच्छा देखो मरने में होता क्या है, एक शरीर बदल जाता है। जन्म में होता क्या है एक नया शरीर मिल जाता है। जीवात्मा का तो न जन्म है न मरण। पुराना चला जाना नया आ जाना यही जन्म और मृत्यु है। यह प्रवाह तो निरन्तर लगा ही रहता है। गंगाजी के किनारे बैठो प्रतिक्षण नया नया पानी आता रहता है पुराना पुराना बहता रहता है। मुख लोग समझते हैं, हम कल जिस गंगा जल में नहाने गये थे उमी में आज नहा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कल का गंगा जल न जाने कहाँ चला गया। दीपक की लौय है वह प्रतिक्षण में बदलती रहती है। जो लौय उठी वह आकाश में विलीन हो गयी दूसरी उठी, किन्तु वे क्रम बद्ध इतनी शीघ्रता से उठती और विलीन होती रहती हैं, कि मुख लोग समझते हैं। यही दीपक रात्रि भर जल रहा है। वृक्ष में फल है, प्रथम वह छोटा था फिर बढ़ल गया उससे कुछ बड़ा हुआ फिर बढ़ा हुआ प्रतिक्षण बढ़ता है, बढ़लता है, किन्तु हमें उसका परिवर्तन तब प्रतीत होता

है जब वह पक जाता है। इसी प्रकार वृक्ष है बीज से अंकुर हुआ और प्रतिक्षण बढ़ते बढ़ते अन्त में गिर जाता है।

यह काल चक्र अत्यन्त ही वेग के साथ घूम रहा है। इस काल के साथ ही साथ समस्त प्राणियों की आयु और अवस्थाएं बदलती ही रहती हैं। प्राणियों के शरीरों के परमाणु प्रतिपल बदलते रहते हैं। जो बालक प्रातःकाल है दूसरे ही पल उसके सब परमाणु बदल गये तीसरे पल वे भी बदल गये। अत्यन्त शनैः शनैः बदलने के कारण हम यही समझते हैं कि यह वही देवदत्त है, जिसे हमने कल देखा था। वास्तव में जिस देवदत्त को कल हमने देखा था उसके तो न जाने अब तक कितने जन्म और मरण हो गये। प्रतिपल उसके परमाणु बदलते गये। भ्रमवश हम कल के देवदत्त को आज का कहते हैं।”

उद्धवजीने पूछा—“महाराज ! यह भ्रम क्यों होता है ?”

भगवान् ने कहा—“यह भ्रम होता है सादृश्य से। एक सी वस्तु होने से मनुष्य को भ्रम हो जाता है। जैसे जल के सब कण एक से हैं। यद्यपि जिस जल में हमने कल स्नान किया था वह न जाने कहाँ चला गया, किन्तु उसके स्थान पर वैसा ही जल और आ गया, इसीलिये हम आज के जल को भी वही जल समझते हैं। रात में जो हमने दीपक की लोय देखी थी, वह जाने कहाँ चली गयी, किन्तु उसके स्थान में वैसी ही लोय आ जाने से हम रात के ही दीपक को समझते हैं। देवदत्त के कल के शरीर के परमाणु न जाने आज तक कितनी बार बदल गये किन्तु सादृश्य होने से अज्ञानी पुरुष कल के ही देवदत्त को आज भी समझते हैं। यह कहना तथा समझना अज्ञता है, मूर्खता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“तो जन्म अज्ञानी पुरुषों का होता है, ज्ञानी का नहीं।”

अपने कर्म रूप हेतु से जन्म नहीं लेता। जीव तो अजर अमर है, उसमें ज्ञानी अज्ञानी का क्या प्रश्न। जीव का तो जन्म होता ही नहीं वह तो नित्य है।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज। यह बात मेरी बुद्धि में बैठी नहीं।”

भगवान् ने कहा—“जैसे अग्नि सर्व व्यापक है, क्यों है या नहीं ?”

उद्धवजी ने कहा—“हाँ, अग्नि तो सर्वत्र है ही। अग्नि न हो तो प्राणियों का जीवन ही न हो उदर में भी जठराग्नि है। प्रत्येक काष्ठ में अग्नि व्याप्त है।”

भगवान् ने कहा—“देखो, दो लकड़ियों को रगड़ कर अग्नि उत्पन्न होती है, जिसमें उत्पन्न होती है उस अपने आश्रय को जलाकर शान्त हो जाती है, तो क्या अग्नि मर गयी ?”

उद्धवजी ने कहा—“नहीं, महाराज। मरने का तो यहाँ प्रश्न नहीं। सर्व व्यापक अग्नि का काष्ठ मन्थन से आविर्भाव हो गया, फिर अपने अधिष्ठान में—व्यापक अग्नि में—मिल गयी। यह तिरोभाव है।”

भगवान् ने कहा—“इसी प्रकार जीव का समझ लो। देह से संयोग होने से कर्म करने लगता है यही जन्म है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चला गया यही मृत्यु है। शरीर को धारण करके भी उसकी अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। वैसे तो प्रतिपल शरीर बदलता रहता है, किन्तु देह की नौ अवस्थाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रतिपल के परिवर्तन को तो ज्ञानी ही अनुभव कर सकता है किन्तु नौ अवस्थाओं का तो सभी अनुभव करते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन्। वे नौ अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं ?”

भगवान् ने कहा—“प्रत्येक प्राणी की ये नौ अवस्थायें ऐसी हैं, जिन्हें सभी जानते हैं। उनमें सर्व प्रथम है गर्भप्रवेश।”

१—गर्भप्रवेश—“माता पिता के रजवीय का संयोग होने से जो गर्भ रह जाता है, उसी समय उसमें जन्म लेने वाला जीव संस्कार रूप से उसमें प्रवेश कर जाता है। यदि संस्कार रूप से प्रवेश न करे तो गर्भ की वृद्धि ही न हो। अतः गर्भ प्रवेश के अनन्तर गर्भ वृद्धि होती है।”

२—गर्भ वृद्धि—“गर्भ वृद्धि को सभी जानते हैं आज एक महीने का हुआ, दो महीने का हुआ। ज्यों ज्यों गर्भ बढ़ता जाता है, माता के उदर की भी वृद्धि होती जाती है। लोग उदर वृद्धि से ही अनुमान लगा लेते हैं इतने दिन का गर्भ है। जब गर्भ पूर्ण हो जाता है, ६ वें महीने के पश्चात् १०, ११ या इससे भी अधिक महीने में उदरस्थ बालक उदर से बाहर आ जाता है, उसे ही जन्म कहते हैं।”

३—जन्म—“गर्भ पूर्ण हो जाने पर प्रसूति मारुत बालक को गर्भ से बाहर फेंकता है। उस समय माता को बड़ा कष्ट होता है। जैसे जैसे बालक उदर से बाहर मूर्छित होकर निकलता है। जब तक गर्भ में था, तब तक सब लोग उसे गर्भ कहते थे। आठ महीने का गर्भ है, नौ महीने का गर्भ है, गर्भ पूरा हो गया आदि आदि। जब बाहर आ गया तो उसकी बालक सज्ञा हो गयी। अब उसकी गणना के काल को बाल्यकाल कहने लगे।

४—बाल्यावस्था—“जन्म लेने के अनन्तर जब तक बालक खेलता रहता है उसे बाल्यावस्था कहते हैं। सामान्यतया ५ वर्ष तक बाल्यावस्था है। जब पाँच वर्ष से अधिक हो जाता है, कुछ समझने लगता है, लिखने पढ़ने का अभ्यास करने लगता उसे कुमारवस्था कहते हैं।”

५-कौमार—पाँच वर्ष से लेकर पन्द्रह वर्ष की अवस्था का नाम कुमारावस्था है। यह यौवन और बाल्यकाल की अवस्था का मध्य भाग है। इस अवस्था में न तो बाल्यकाल की भौति अज्ञान ही होता है और न परियक ज्ञान ही। यह उन्नति की अवस्था है। इसके पश्चात् ही युवावस्था आ जाती है।

६-यौवन—पन्द्रह वर्ष से लेकर चालीस वर्ष तक यौवनावस्था है। इन पचास वर्षों को लोग गद्या पचीसी भी कहते हैं। इस अवस्था में अंग अङ्ग से उत्साह निकलता है। भोगों की ओर अधिक रुचि रहती है। युवावस्था का मद् प्रायः सभी को घटता है, जिसे न चढे वह या तो नपु सक है या कोई अलौकिक महा पुरुष। फिर वृद्धि रुक जाती है, शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है यह वृद्धावस्था और युवावस्था के मध्य की अवस्था है, इसे प्रौढावस्था कहते हैं।”

७-प्रौढावस्था—“चालीस पैंतालीस वर्ष के पश्चात् इन्द्रियों की शक्ति में ह्रास होने लगता है बाल पकने लगते हैं दाँतों की जड़ें दुर्बल होने लगती हैं। शरीर में शक्ति रहती है, भोगों को भोगने की सामर्थ्य भी रहती है किन्तु यौवन का सा उत्साह नहीं रहता। उतनी स्फूर्ति नहीं रहती इस अधेड़ अवस्था में विचार भी प्रौढ हो जाते हैं। ज्यों ज्यों अङ्ग शिथिल होते जाते हैं,

८-वृद्धावस्था—प्रौढावस्था के पश्चात् वृद्धावस्था आती है। साठ पैंसठ वर्ष के पश्चात् सब लोग बुढ़े बाबा कहने लगते हैं। बाल पक जाते हैं मुख भी पोपला होने लगता है। फडी वस्तु नहीं चबायी जाती। भोग शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अब सब उन्हें फूल का वृक्ष, पका फल कहने लगते हैं। जीवन के दिन पूरे करते हैं। पाचन शक्ति मन्द पड़ जाती है। फिर एक दिन राम नाम सत्य हो जाती है।

९-मृत्यु—जहाँ प्राणों का गति वन्द हुई, जीवात्मा शरीर से

थक हुआ तहाँ सब उस देह को मिट्टी कहने लगते हैं। फिर इस शरीर को घर में नहीं रखते या तो उसे अग्नि में जलाते हैं, या भूमि में गाड़ देते हैं अथवा जंगल या नदी में फेंक आते हैं। ये नौ अवस्थाएँ शरीर की देखी जाती हैं। जीव तो अपरिवर्तनशील है। वह तो न जन्म लेता है न मरता है और न बालक, कुमार, युवक, अथेड या बूढ़ा हो होता है, ये सब तो इस देह की ही अवस्थाएँ बतायी गयी हैं।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! फिर यह कौन कहता है, मैं बालक हूँ, युवक हूँ, बूढ़ा हूँ। देह तो जब है वह कहेगा ही क्या ?”

भगवान् ने कहा—“कहता तो यह जीव ही है, किन्तु शरीर में मिथ्याभिनिवेश होने के कारण कहता है। जैसे किसी की घर में अत्यन्त आसक्ति है, उसका घर किसी ने नष्ट कर दिया तो वह रोता हुआ कहता है—मैं तो नष्ट हो गया।” यद्यपि कहने वाले से घर पृथक् है। ईंट पत्थर के घर के नष्ट होने से वह नष्ट नहीं हुआ, किन्तु उसने घर में अपना मिथ्याभिनिवेश स्थापित कर रखा है। उसके नष्ट होने पर अपने को भी नष्ट हुआ मानता है। इसी प्रकार जीवात्मा से शरीर भिन्न है ये ऊँची नीची बाल्य कौमार और वृद्धादि अवस्थाएँ केवल मनोरथ मयी ही हैं फिर भी गुणों के सग से अज्ञान वश इन अवस्थाओं को अपनी मानकर मैं बूढ़ा हूँ मैं युवक हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु, पक्षी, देवता या गन्धर्व हूँ, ऐसा अभिमान करने लगता है। इस अज्ञान के कारण ही नाना योनियों में भटकना पड़ता है। एक योनि से दूसरी योनि में जाना पड़ता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“तब तो भगवन् ! जीव को सदा भटकना ही पड़ेगा।”

भगवान् ने कहा—“नहीं सदा क्यों भटकना होगा। भटकना

तो तभी तक होगा जब तक अज्ञान है। मिथ्या को अपने सत्य मानकर आरोप किये हुए है, जब विवेक हो जायगा और आत्मा की भिन्नता का यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो यह आयागमन नष्ट हो जायगा। अपने को इन सब अवस्थाओं से पृथक् अनुभव करने लगेगा।”

उद्धयजी ने पूछा—“भगवन् विवेक कैसे हो ?”

भगवान् ने कहा—“विवेक होता है विचार से सब घटनाओं को देखकर उसका विचार करो कि इसका परिणाम क्या है। जीवों की नाना गतियों पर विचार करो। देह और देही का विचार करो तब यथार्थ ज्ञान होगा अब मैं तुम्हें इस विषय को आगे समझाऊंगा।”

सूतजी कहते हैं—“अब भगवान् जैसे सत् असत् के विवेक का वर्णन करेंगे उस प्रसङ्ग को मैं आगे कहूंगा।”

छप्पय

करै स्वप्नमहँ भेदभाव ज्यों बहु विधि प्रानी ।
 त्यो आश्रय करि करण बने आत्मा अज्ञानी ॥
 प्रतिपल होवै जनम मरन मूरख नहिँ जानै ।
 परिवर्तित तनु होहि अशुचि नित नहिँ पहिचानै ॥
 गरभ, वृद्धि, उत्पत्ति, शिशु, कुमार, युवक, पुनि प्रौढ़ वय ।
 चरा, मरन नव अवस्था, तनुकी जीव सदा भ्रमय ॥

सत्-असत् विवेक

[१३०४]

तरोर्वीजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जन्मसंयमौ ।

तरोर्विलक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ॥

(भी भा० ११ स्क० २२ अ० ४६ श्लो०)

छप्पय

बोयो पौषा भयो फाटि के बीज निकारौ ।

द्रष्टा इनतै पृथक् जीव त्यों तनु तै न्यारौ ॥

प्रकृति पुरुष को भेद समुक्ति जे नहीं विचारै ।

भटकै योनिनि माँहि, मरै पुनि पुनि तनु धारै ॥

चाई' माई' शिशु करै, कहै भूमि घूमै फिरै ।

त्यों कर्ता नहि जीव है, अम वश चक्र महुँ परै ॥

एक कहानी है, कि कोई राजा अत्यन्त विषय में फँस गये ।
उनके गुरु एक दिन आये और बोले—“राजन् ! अब आपकी
वृद्धावस्था है, आप अपने पुत्र को राज्य देकर तपस्या करने घन
चले जाइये ।”

राजा ने कहा—“भगवान् ! इच्छा तो मैं भी करता हूँ, कि

ॐ भगवान् कहते हैं—“उद्धव ! जैसे एक बीज है, वो दिया वृद्ध
होकर पक गया काट लिया । अतः उसकी उत्पत्ति और विनाश को
ज्ञानने वाला जो व्यक्ति है वह केवल द्रष्टा है साक्षी है, वृद्ध से
पृथक् है । वैसे ही इस शरीर का साक्षी आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है ।”

किसी प्रकार इस मंमट को छोड़ूँ, किन्तु क्या करूँ, लोग मुझे छोड़ते नहीं। यद्यपि राजकुमार बड़ा हो गया, फिर भी जब मैं जाने की बात कहता हूँ, तो रोने लगता है। रानी तो मूर्छित हो हो जाती है। प्रजा के लोग भी नहीं चाहते। बूढ़े मन्त्री मर गये हैं, उनके स्थान पर जो उनका पुत्र हुआ है, यद्यपि वह बुद्धिमान है, कार्य कुशल है, कार्य बही देखता है फिर भी वह चाहता है मेरा हाथ उसके ऊपर बना रहे। इन सभी कारणों से मैं तपस्या करने नहीं जा सकता। मुझे कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। दूसरों को कष्ट देकर तपस्या करने में क्या लाभ।”

यह सुनकर गुरुदेव चुप हो गये, वे समझ गये राजा विषयों में आसक्त होने से अपने कर्तव्य को भूल गया है। ग्रहण त्याग के लिये किया जाता है। जो इस बात को भूलकर ग्रहण की हुई वस्तु में निरन्तर लिपटा रहता है, स्वेच्छा से उसका परित्याग नहीं करता, तो उसे विवश होकर त्याग करना पड़ता है, स्वेच्छा से त्यागने में सुख है, विवश होकर बलपूर्वक परेच्छा से त्यागने में दुःख है। इस राजा को किसी प्रकार उपदेश देना चाहिये।”

यही सोचकर वे कुछ दूर चले गये। आगे एक पेड़ था उसकी उन्होंने जेट भर ली। और उसे पकड़े रहे। दोपहर को जब वे भोजन करने न आये, तो सब जगह ढूँढ़ मची। लोग राजा के यहाँ आये। राजा ने कहा—“यहाँ से तो वे प्रातःकाल ही चले गये।” किसी ने बताया—“गुरुजी तो उस पेड़ की जेट भरे प्रातःकाल से पड़े हैं।”

यह सुनकर लोग उनके समीप गये, लोगों ने बहुत कहा—“महाराज ! घर चले भोजन करें।”

वे कह देते—“कैसे चलूँ भाई। चलने की इच्छा होने पर भी मैं नहीं चल सकता। मुझे मृत्यु ने पकड़ लिया है।” सब लोग बहुत समझाते, किन्तु पंडितजी किसी की बात मानते ही

नहीं थे। सब समाचार सुनकर राजा भी वहाँ आये और बोले—

“गुरुजी! आप धृत् को क्यों पकड़े हुए हैं, उसे छोड़ दें।”

गुरुजी बोले—“राजन्! मेरी छोड़ने की तो बहुत इच्छा है, किन्तु मेरी इच्छा से क्या होता है, धृत् मुझे छोड़े तब तो मैं छोड़ूँ?”

राजा ने हँसकर कहा—“भगवान्! आपही तो धृत् को जेट में भरे हुए हैं। धृत् ने आपको क्या पकड़ा है, आप जेट भरना छोड़ दीजिये, तुरन्त उससे पृथक् हो जायेंगे।”

गुरुजी ने कहा—“राजन्! गुरु बनकर जो तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो, उसे स्वयं ही क्यों नहीं व्यवहार में लाते। राज्य ने तुम्हें पकड़ रखा है या तुमने राज्य को पकड़ रखा है। तुम हृदय से त्याग की भावना करो आज ही छोड़ सकते हो। बँधे तो तुम विषयो में हो, कहते हो—“मुझे प्रजा ने पकड़ रखा है मेरे बिना राज्य न चलेगा।” अरे, किसी के बिना कोई काम रुक सकता है। करने कराने वाले तो श्री हरि हैं। मनुष्य तो निमित्त मात्र है उसे अपने कर्तव्य से न चूकना चाहिये।”

गुरु की ऐसी शिक्षा सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। वे सब छोड़कर धन में चले गये।

सूतजी कहते हैं—“इसी सत् असत् के विवेक का उपदेश देते हुए भगवान् उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव! जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह जन्मेगा। इसकी शिक्षा स्वयं ही लेनी चाहिये। अपने जन्म की याद नहीं रहती, किन्तु अपने घर में ही कितने बालकों का जन्म होता है। एक पिता के ही कितने पुत्र होते हैं। पिता को पुत्र पैदा होते देखकर अनुमान लगा लेना चाहिये कि इसी प्रकार कभी हम भी अपने माता पिता से ऐसे ही उत्पन्न हुए होंगे। अपने पिता को सगे सम्बन्धियों को मरते देखकर अनुमान लगाना चाहिये एक दिन

हमारी भी ऐसी ही गति होनी है। फिर विचार करना चाहिये। मृत्यु क्या है। जन्म क्या है। एक शरीर को अहंकार पूर्वक स्वीकार कर लेना जन्म है, पिछले शरीर की बातों को सर्वथा भूल जाना यही मृत्यु है। यह जन्मा यह मरा इसको जानने वाला पृथक् है इसी प्रकार जन्म मरण रूपी धर्मों का ज्ञाता जीव जन्म मरण दोनों से ही रहित केवल साक्षी मात्र है। इस विषय में दूसरा दृष्टान्त लो।

जैसे एक किसान है। अन्न के बीज लेता है, खेत में बो देता है, उनसे अंकुर होता है, पेड़ होते हैं, पक जाते हैं फाट लेता है। उत्पत्ति और पक कर फाट लेना ये दोनों बातें बीज से हुई। इन दोनों का दृष्टा कृपक पृथक् है उत्पत्ति और नाश बीज का हुआ। देखने वाला तो उससे सर्वथा भिन्न है। इसी प्रकार जन्म और मरण यह तो देह की अवस्थाएँ हैं इनका साक्षी जीवात्मा तो इन अवस्थाओं से भिन्न है। वह तो दृष्टा मात्र है। किन्तु जब वह देह में अहंभाव के कारण अत्यन्त आसक्त हो जाता है, तो जन्म मरणादि अवस्थाओं को अपने में ही आरोपित करता है।

उद्धवजी ने पूछा—‘भगवान्! अहंकार के कारण विमूढ़ सा बना वह अविवेकी जीव कहाँ कहाँ भटकता है? उसे भिन्न भिन्न योनियाँ कैसे प्राप्त होती हैं?’

भगवान् ने कहा—‘उद्धव! नित्य शुद्ध आत्मा में तो आना आना बनता ही नहीं। जब देह के संसर्ग से वह कर्मों को अपने किये हुए मानने लगता है, तो उसे उसका फल भी भोगना पड़ता है।’

उद्धवजी ने कहा—‘भगवन! जो मिथ्या वस्तु है उसका फल क्यों भोगना पड़ता है?’

भगवान् ने कहा—‘मिथ्या को जो सत्य मान लेता है, तो

उस मिथ्या वस्तु से भी बहुत से काम होते हैं। खेतों में किसान लोग एक लकड़ ाड़ कर उसे कुता पाहना कर मनुष्य की सी आकृति बना देते हैं वास्तव में वह मनुष्य नहीं है। किन्तु उस मिथ्या पुरुष को देखकर मृग आदि भाग जाते हैं। रात्रि में किसी छाया को देखकर भूत का भ्रम हो जाता है जहाँ उसे भूत मान लिया तहाँ उसकी आँखें दाँत तथा अन्य चेष्टायें सत्य सी दिखायी देती हैं। उस मिथ्या छाया से भी भय होता है बहुत से मर भी जाते हैं। इस विषय में एक दृष्टान्त है।

एक व्यक्ति बड़ा बलवान् था, वह कहा करता था—“मैं भूत आदि किसी को नहीं मानता मेरा भूत क्या कर लेगा।” एक दूसरा युवक था वह बहुत चंचल और हसोड़ था उसने कहा—“अच्छी बात है जब भूत को देखोगे तब पता चलेगा।”

कुछ काल के पश्चात् उस हसोड़ लड़के ने एक भयंकर रूप बनाया। पैरों में बाँस बाँध लिये विकराल रूप बना लिया और वह बलवान् पुरुष जिस पेड़ के नीचे सो रहा था उसी पर से रात्रि में उतरा। उसने उतरते ही हू हू ऐसा शब्द किया। देखते ही उस बलवान् पुरुष को मूर्छा आ गयी और वह कुछ दिनों में मर गया।”

अब देखना यह भूत तो था नहीं, भूत उस हसोड़ युवक के शरीर में सर्वथा मिथ्या था, किन्तु उससे मृत्यु हो गयी, भय ज्यादा हो गया। छाया पुरुष की उपासना करने वाले छाया पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेते हैं और उस छाया पुरुष से बहुत से काम चला लेते हैं। दर्पण में मुख दीखने वाला मुख सर्वथा मिथ्या है। किन्तु उसे देखकर तिलक लगा लेते हैं, बाल सम्हाल लेते हैं, दाँतों में, नाक पर, आँखों में मैल हो उसे पोंछ लेते हैं, धूप आदि देख लेते हैं ये सब काम मिथ्या प्रतिबिम्बित हो जाते हैं, इसी प्रकार जब जीव मिथ्या देह में अहंभाव कर

लेता है, तो उस मिथ्या आरोप से भी वह जन्म मरण के चक्र में फँस जाता है । जो आत्मा को प्रकृति से पृथक् नहीं मानता, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता । दोनों को एक ही मान कर निययों में विमोहित हो जाता है, उसे चौरासी के चक्र में फँसना ही पड़ता है, वह बार बार जन्मता है वह बार बार मरता है । उसे छोटी बड़ी अनेकों योनियों मिलती हैं । कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य और कभी पशु पक्षी आदि ।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! ये ऊँची नीची योनियाँ किस कारण से प्राप्त होती हैं ?”

भगवान् ने कहा—“ये प्राप्त होती हैं, त्रिगुणों के अनुसार । जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे वैसी ही योनियाँ प्राप्त हो जाती हैं । जीव के भटकने का कोई कारण नहीं । जब वह अपने को कर्मों का कर्ता मान बैठता है, तो अपने कर्मों के अनुसार आवागमन के चक्र में भटकता रहता है । कर्मों के अनुसार फल चखता है । कर्ता पनेका आनन्द लूटता है । सात्विक कर्म करता है तो देवता आदि योनियों को प्राप्त करता है राजस कर्मों के करने से असुर मनुष्य आदि योनियाँ और तामस कर्मों से भूत प्रेत पिशाच सप आदि तिर्यक् योनियाँ मिलती हैं ।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! एक ओर तो आत्मा को निष्क्रिय बता रहे हैं, दूसरी ओर कहते हैं उसे नाना योनियों में जाना पड़ता है ये जो कर्म हैं सब मन बुद्धि तथा इन्द्रियों के कार्य हैं, इनमें आत्मा लिप्त क्यों हो जाता है, दूसरों के कामों में क्यों कूद पड़ता है ।

हँसते हुए भगवान् बोले—“उद्धव ! यही तो मेरी माया है । सभी लोग दूसरों के कामों में कूद पड़ते हैं । किसी की आँख दुपने आई हो तो उसकी लाल लाल आँखों को देखकर हमारी

आँख भी फिरकिराने लगती है। किसी को जमुहाई लेते देखकर हमें भी जमुहाई आ जाती है। किसी को रोते देखकर हमारा भी हृदय भर आता है, किसी को हँसते देखकर हम भी हँसने लगते हैं। किसी को नीबू खाते देखकर हमारी जिह्वा से भी पानी छूटने लगता है, किसी को वैपयिक चेष्टा करते देखकर हमारा भी चित्त अचंचल हो जाता है, किसी को गाते देखकर हम भी तान तोड़ने लगते हैं, मिर हिलाने लगते हैं, हाथ पैर चलाने लगते हैं। ये सबके सब दूसरों के काम के काम में कूद पड़ते हैं। इसी प्रकार बुद्धि के गुणों को देखकर आत्मा निष्क्रिय होकर भी इसका अनुकरण करने के लिये विवश हो जाता है। वास्तव में आत्मा में कोई दोष नहीं। वह तो विशुद्ध ही बना रहता है, फिर भी ललित ऐसा ही होता है, कि जीवात्मा का जन्म होता है, वही मरता

ब्रह्मजी ने पूछा—“भगवान् ! यह कैसे हो सकता है, कि जीवात्मा इतनी योनियों में जन्म ले और फिर विशुद्ध का विशुद्ध बना रहे।”

भगवान् ने घात पर चल देते हुए कहा—“अरे, भाई बार बार तो तुम्हें घटा चुके। आत्मा न मरता है न जन्म लेता है। जन्मना मरना ये तो देह के धर्म हैं। उसके संसर्ग से अज्ञानियों को वे आत्मा में ही प्रतीत होते हैं। जैसे हम किसी बेगवती सवारी से जा रहे हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, ये वृक्ष भी हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। वास्तव में वृक्ष दौड़ते नहीं, किंतु संसर्ग से ऐसा भ्रम होता है। छोटे छोटे बच्चे चाईं माईं चाईं माईं कह कर घूमते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है, मानों हमारे साथ पृथिवी भी घूम रही है। वास्तव में उन्हें घूमने से ऐसा प्रतीत होता है पृथिवी तो अपने स्थान पर ही है। आँख में उँगली लगाने से दो चन्द्रमा दिखायी देते हैं, किसी सरोवर के

किनारे वृक्ष लगे हुए हैं उनका प्रतिबिम्ब जल में गड़ता है। जल जब चलता है तो वे प्रतिबिम्बित वृक्ष भी चलते से दिखायी देते हैं। स्वप्न में देखने वाले पदार्थ मिथ्या हैं, किन्तु स्वप्न में वे सत्य दिखायी देते हैं। मन से कल्पित लड्डू यद्यपि मिथ्या हैं, किन्तु जब एकान्तमें तन्मय होकर उन्हें सोचते हैं तो तलड्डूओं का सा ही आनन्द आता है। स्वप्न में खीर मालपुआ रसगुल्ले दीखते हैं। उन्हें ग्राते हैं तो बड़ा आनन्द आता है। उसी समय तो ऐसा लगता है मानो हम प्रत्यक्ष खा रहे हैं, किन्तु वास्तव में न वहाँ मालपुआ है न खीर और न रस में डूबे हुए लाल लाल गोल गोल रसीले रसगुल्ले ही। जिस प्रकार मिथ्या होने पर वे उस समय सत्य से लगते हैं, वास्तव में वे मिथ्या ही हैं, इसी प्रकार जीवात्मा विषयानुभव रूप ससार सत्य सा प्रतीत होने पर भी वह यथार्थ में मिथ्या है।

उद्धवजी ने पूछा—“तब भगवान्! इस मिथ्या संसार की निवृत्ति कैसे हो?”

भगवान् बोले—“उद्धव! जब तक काल्पनिक भूत से तुम डरते रहोगे, उसकी चेष्टाओं को सत्य समझते रहोगे, तब तक छाया होने पर भी वह भूत का काम करती रहेगी, भय पहुँचाती रहेगी। जैसे स्वप्न में किसी ने देखा—एक बड़ा भारी सिंह आया है उसने पंजों से पकड़ हमें दाँतों से काटना आरम्भ कर दिया है, स्वप्न में ही हम डुरी हो रहे हैं। यद्यपि स्वप्न का सिंह मिथ्या है। उससे होने वाला दुःख भी मिथ्या है, किन्तु उस दुःख से निवृत्त तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्वप्नावस्था का परित्याग करके जाग्रतावस्था को प्राप्त न कर लें। इसी प्रकार यद्यपि वास्तव में कोई अर्थ है नहीं ये संसारी सभी पदार्थ असत् और नाशवान् हैं, फिर भी जब तक मन विषयों में आसक्त है। संसारी विषयों का भोग बुद्धि से चिन्तन

करता रहता है, तब तक संसार की निवृत्ति नहीं हो सकती नहीं हो सकती चित्रकला में भी नहीं हा सकती ।

उद्धवजी ने कहा—“यही तो भगवान् ! मैं पूछ रहा हूँ, कि फिर निवृत्ति हो कैसे ?”

भगवान् ने कहा—“देखो, ये जो शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श सम्पन्ना भोग हैं इन्हें इन असत् इन्द्रियों से भोगना छोड़ दो । छोड़ क्या दो इनमें आसक्ति मत रखो । यह दृढता के साथ निश्चय कर लो कि ये सब भोग्य पदार्थ असत् हैं, एक मात्र आत्मा ही सत् है । इस सम्पूर्ण संसार-भ्रम को आत्म स्वरूप के अज्ञान से ही भासित समझो । जब एक मात्र आत्मा ही सत् है, तो फिर चोभ का चित्त तथा दुःख का क्या कारण है । स्व स्वरूप में स्थित हुए पुरुष को किसी भी घटना से चोभ नहीं होता ।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवान् ! जब कोई हमारा अपमान करता है, गाली देता है, रुढ़ ध्वन कहता है, तब तो चित्त में चोभ हो ही जाता है ।”

भगवान् ने कहा—“उसी समय तो विचार करने की आवश्यकता है । उस समय सोचना चाहिये इसने किस वस्तु का अपमान किया किसे गाली दी । जैसा किसी ने हमसे ‘साला’ कहा । अब सोचना चाहिये कि साला किसे कहते हैं । बहू के भाई का नाम साला है । पहिले सोचे गाली देने वाले के बहू है या नहीं । यदि उसके बहू ई ही नहीं तो वह हमारी बहिन होगी कैसे ? यदि उसके बहू है, तो सोचना चाहिये बहिन है या नहीं । यदि हमारे बहिन नहीं है, तो फिर बुरा मानने की क्या बात भूठी बात पर क्रोध क्यों ? यदि उसके बहू भी है और हमारे बहिन भी है, तो सोचना चाहिये उसकी बहू हमारी बहिन है या नहीं । यदि बहिन है तो सच्ची बात में बुरा क्या

मानना । यदि वह बहिन नहीं है । तो उसे बकने दो, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, उसे भी बोलने दो । फिर हमारे बहिन है तो उसका विवाह किसी के साथ हुआ ही होगा । किसी के साले होंगे ही । जब कोई हमसे साला कहने वाला है ही तो इसमें बुरा मानने की कौन सी बात । आप कहेंगे हम किसी के साले होंगे यह क्यों साला कहता है । तो समुगल में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जिनके साले नहीं होते वे भी साला कहते हैं और हम हँस जाते हैं । यदि 'साला' शब्द में ही बुराई है तो वहाँ भी क्रोध करना चाहिये ।”

इस पर तुम कह सकते हो—“समुगल में तो साला प्रेम से कहते हैं, हँसी करते हैं, इसने तो हमारा अपमान किया, हमें नीचा दिखाने को कहा ।”

इस पर विचार करो अपमान किसका करता है । शरीर में दो वस्तुएँ हैं शरीर और आत्मा जड़ तथा चैतन्य । चैतन्य आत्मा तो मान अपमान से रहित एक अद्वय है उसमें तो मान अपमान संभव नहीं । शरीर तो जड़ है । जड़ में क्या मान क्या अपमान । शरीर से जब चैतन्य पृथक् हो जाता है, तो इस शरीर को जला देते हैं, फेंक देते हैं इससे बड़ा और इसका क्या अपमान होगा दो दिन रखा रहे तो सड़ जायगा फीड़े पड़ जायेंगे । ऐसे स्वयं अपमानित निन्दित शरीर का मान अपमान हा क्या । यही सब सोच विचार कर यदि असाधु पुरुष तिरस्कार करें, तो उसे तिरस्कार न समझना चाहिये । अपमान करें तो उसे सह लेना चाहिये, हँसी करें तो बुरा न मानना चाहिये । निन्दा करे तो हँस जाना चाहिये । मारें तो मार को सह लेना चाहिये । बाँध दें तो चुपचाप बंध जाना चाहिये । आजीविका से पृथक् कर दें तो पेट की चिन्ता न करनी चाहिये । शरीर के

ऊपर थूक दें तो उत्तेजित न होना चाहिये। शरीर पर मल मूत्र त्याग कर दें तो भी मन में रोष न लाना चाहिये।

उद्धवजी ने कहा—“भगवन्। ऐसे अन्याय को चुपचाप कैसे सहा जा सकता है ?”

भगवान् ने कहा—“अरे, मैया सबसे अधिक तो यह जीव ही अन्याय कर रहा है। यह शरीर मिला है, भगवत् चिन्तन के निमित्त, किन्तु इससे करता रहता है सदा सर्वदा विषय चिन्तन। अपने ही कल्याण की चिन्ता करनी चाहिये। अपना कल्याण करने वाला ही जगत् का कल्याण कर सकता है। भीतर की ओर देखने वाला ही सबसे एकत्व का साक्षात् कार कर सकता है। इमीलियं मुखों की इन बातों की ओर ध्यान ही न देना चाहिये। अज्ञानियों के द्वारा भोंति भोंति से विचलित किये जाने पर भी अपने धैर्य को न छोड़ना चाहिये। जिसे संसार सागर से पार होने की इच्छा है, जो मोक्ष की इच्छा रखे। है उसे स्वयं ही ऐसी कठिनाइयों में पड़ने पर अपने आप अपने विवेक त्रिचार द्वारा ही स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिये। संसारी मुख लोग बकते रहे, स्वयं अपने को भगवान् के भजन में लगे रहना चाहिये। श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ क्रोध को जीत कर मेरा ही भजन करना चाहिये।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज। आपका कथन है तो बहुत ही सत्य। किन्तु भगवन् ! जब दुष्ट पुरुष मर्म स्पर्शी विष उगलते हुए अत्यन्त कटु वचन बोलते हैं, तब ये सत्र ज्ञान की बातें भूल ही जाती हैं। उस समय तो ऐसी इच्छा होती है या तो इसे मार दें या स्वयं ही इससे लड़कर मर जायें। दुष्टों द्वारा अपमानित होने पर भी जिसके मन में कोई विपरीत भाव न उठे ऐसे पुरुषों को मैं अत्यन्त ही दुर्लभ मानता हूँ।”

भगवान् ने कहा—“मैया ! कठिन तो है ही, किन्तु असंभव

नहीं है। यदि मनुष्य स्वस्थ चित्त से अपमान की घटना पर शांत होकर विचार करे तो फिर उसे दुःख नहीं हो सकता।'

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! विचार कैसे करना चाहिये। उस समय क्या सोचना चाहिये। इस विषय को मुझे सरलता के साथ विस्तार पूर्वक बतावें। जिससे मेरी बुद्धि में यह विषय आ जाय।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव इसी बात का विस्तार तो समस्त वेद शास्त्रों में किया गया है। विस्तार के साथ नहीं संक्षेप में मैं तुम्हें सुनाऊंगा।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! अत्यन्त संक्षेप न करें, मेरी अल्प मति है और यह विषय अत्यन्त गहन है। आपके भक्तों के लिये तो कुछ असम्भव है ही नहीं। जो निरन्तर आप के ही धर्मों में निरत हैं, आपकी ही सेवा पूजा में आठों प्रहर लगे रहते हैं। जिन्होंने आपके चरणारविन्दों का ही आश्रय ग्रहण कर लिया है, उन साधु स्वभाव के सरल शान्त चित्त भक्त तो सब कुछ सह सकते हैं। उनके अतिरिक्त कैसा भी विवेकी क्यों न हो, अपमान से एक बार तो उसे भी क्षोभ हो ही जाता है। करें क्या भगवन् ! यह मानव प्रकृति अत्यन्त ही बलवती है। सबका अपमान सहना अत्यन्त कठिन हो जाता है।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, उद्धव ! तुम्हारा कथन सत्य है, किन्तु जो मेरा आश्रय लेकर विचार करता है वह सब कुछ सह सकता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, उससे तुम समझ सकोगे कि अपमानित होने पर कैसे विचार करना चाहिये वैसे अपमान को सहना चाहिये। इस कथा को तुम दत्तचित्त होकर श्रवण करो।”

सुतजी कहते हैं—‘मुनियो ! अथ भगवान् जैसे दृष्टान्त

देकर उद्धव जो भगवायेंगे उस कृपण पुरुष के चरित्र को मैं तुम्हें सुनाता हूँ।”

कृष्ण

होहि अरथ नहिँ तऊ जगत चिन्तन है अनरथ ।
 स्वप्न मोहि जो लखै तिन्हें सत् समुझै स्वारथ ॥
 भ्रम धरा भासित होहि सत्य जग कूँ मत जानो ।
 रत्न जो कछु कटु कहै, बुरी ताको मत मानो ॥
 उद्धव बोले—‘प्रभु ! नहीं, सह्यो जात अपमान है ।
 कैसे समदरसी बनै, हिय महँ बट अज्ञान है ॥

एक कृपण की कहानी ।

(१३०५)

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव ।

तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुममाहितः ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २३ अ० ४ श्लो०)

छप्पय

हरि हंसि बोले—‘सखे ! सहन अपमान कठिन अति ।

वाप्य बानतै बिधे व्यक्ति की बिगरे गति मति ॥

सुनो एक दृष्टान्त अवन्ती नगरी नामी ।

तामें द्विज इक बसे दृपन अति घोषी कामी ॥

भयो नाश घन कृपण को, दान भोग नहिँ कछु करयो ।

हरयो चोर, नृप, स्वजन, तल, जोरि जोरि जो घन धरयो ॥

जिमको व्यसन लग जाता है, वह उसमें अन्धा हो जाना
है, उसके गुण दोषों की ओर दृष्टि पात ही नहीं करता । लाग्य

ॐ उद्धवजी के पूछने पर भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! इस
विषय में एक अति पावन प्राचीन इतिहास को श्रुति लोग कहा करते हैं
उसी को मैं तुम से कहता हूँ, तुम समाहित चित्त से उसे श्रवण करो ।”

चार कोई उसके दोष बतावे किन्तु वह ध्यान ही नहीं देता। नहीं तो तमाल पत्र को पीने में खाने में सूँघने में क्या सुख है, किन्तु जिन्हें इन बातों का व्यसन हो जाता है, वे छोड़ नहीं सकते। इसी प्रकार धन को जोड़ने का भी एक व्यसन होता है। धन का उपयोग है दीन दुखियों की सहायता करना, अपना धैर्य बँटाना अच्छे अच्छे भोग भोगना, किन्तु कृपण लोग यह सब नहीं करते। उसे जोड़ जोड़कर रखते जायेंगे। न स्वयं खायेंगे न शक्ति भर किसी दूसरे को देंगे। यहाँ तक कि अपनी पत्नी से, पुत्रों से सगे सम्बन्धियों से भी छिपावेंगे। उनसे कोई पूछे—“अच्छा, यह बताइये आप इसे जोड़ जोड़कर क्या करेंगे। यदि आप के पुत्र सुपुत्र हुए तो उन्हें आपके धन की अपेक्षा ही नहीं, वे अपने बाहुल से विपुल धन कमा लेंगे। यदि कुपुत्र हुए तो कुछ ही दिनों में उड़ा देंगे। आपका इसे जोड़ने से यह लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जायेंगे।” किन्तु वे इन बातों को सुनते ही नहीं। द्रव्य व्यय करने में प्राणान्तक कष्ट होता है, बहुतों के तो धन के पीछे प्राण ही चले जाते हैं, फिर भी वे धन को नहीं बताते। यह बात पुत्र पौत्र वाले घर गृहस्थियों की ही हो सो बात नहीं। जिनके पुत्र, स्त्री, भाई बन्धु कोई नहीं है। घर बार ब्रोड आये हैं, रिक्तों का सा वेप भी बना लिया है, फिर भी जिन्हें संग्रह व्यसन होता है, वे धन को जोड़ जोड़कर रखते ही हैं। जो ऐसे धन को जोड़ते हैं उनके धनका अन्य लोग ही उपभोग करते हैं। वे तो केवल संग्रह करने वाले ही होते हैं। धन नष्ट होने पर जिसे उससे विराग हो जाय उसके मानो पूर्व जन्म के अनन्त पुण्य उदय हो जाते हैं। धन के नष्ट होने पर उसके अशुभ संस्कार भी सब नष्ट हो जाते हैं।

सुतजी कह रहे हैं—“मुनियो! जब उद्धवजी ने भगवान् से प्रपमान सहन करने को अत्यन्त कठिन बताया और माना-

पमान में मम बुद्धि कैसे रहे इसका उपाय पूछा, तब भगवान् अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा उद्धवजी के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहने लगे—“उद्धव ! यह तो तुमने लोक कल्याणार्थ बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया । हे भगवत् भक्तों में अग्रणी ! यह तुम्हारे अनुरूप ही है । तुम जैसे परोपकारी पुरुष ही ऐसे पुण्य प्रद प्रश्न पूछ सकते हैं । साधारण लोगों की बुद्धि में ही यह बात न आयेगी । तुम तो मत्र कुछ समझते ही हो, किन्तु साधारण मनुष्यों की बुद्धि में भी यह विषय बैठ जाय, इमीलिये तुम पूछ रहे हो । क्यों न हो तुम तो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के शिष्य हो । तुम विद्या बुद्धि में अपने गुरु से न्यून नहीं हो । तुम्हारा कथन मोलहू आने सत्य है, दुर्जनों की दुरुक्ति, वध बाणों को सहन करने वाले मज्जन मंसार में मर्याद नहीं मिलते । लाव्यों करोड़ों में ऐसे मम बुद्धि, सहन शील, माधु स्वभाव के सज्जन संत मिलते हैं । विष बुके बाणों के प्रहारों को भी लोग हँसते हँसते सहन कर सकते हैं, किन्तु दुष्ट पुरुषों के मम स्पर्शी कठोर वचन रूपी बाणों को सहन करने वाले व्यक्ति थिरले ही होते हैं । अपरिचितों का अपमान तो एक बार महा भी जा सकता है, किन्तु परिचितों द्वारा किया हुआ अपमान तो हृदय में नासूर उत्पन्न कर देता है और उमरी पीड़ा जीवन भर घनी रहती है ।

उद्धवजी ने पूछा—“महागज ! परिचितों के दुर्यचनों का इतना प्रभाव क्यों पड़ता है ?”

भगवान् ने कहा—“जहाँ हमें कोई जानना नहीं, वहाँ कोई अपमान कर दे तो प्रायः लोग उमरी उपेक्षा कर देते हैं । मोचित है—“इमसे हमारा क्या सम्बन्ध न यह हमें जानता है न हम इसे जानते हैं ।” किन्तु जब अपने आम पास अपने सम्बन्धी पतिष्ठ मित्र आदि होते हैं उस समय बड़ी चोट लगती है ।

यथार्थ सहन शीलता की परीक्षा तो सभी होती है। एक महात्मा ये, उसके समीप एक बहुत बड़ा व्यक्ति गया और उसने प्रार्थना की—“महाराज ! मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लीजिये।”

महात्मा ने कहा—“अभी तुम कुछ काल मेरे समीप रहो, मैं तुम्हारा पात्रता की परीक्षा करूँगा, कि तुम दीक्षा के योग्य हो या नहीं।” यह सुनकर वह महात्मा की सेवा में रहने लगा।

वह राजा की ओर से एक प्रान्त का शासक रह चुका था। महात्माजी ने कहा—“तुम अपना मूँड मुड़ा लो और सबक यहाँ से एक एक मुट्ठी अन्न की भीर माँगकर लाया करो।

जिस प्रान्त के ये शासक रह चुके थे, वहाँ मूँड मुड़ा कर भीर माँगने जाते। कोई मान करते कोई अपमान भा कर देते, किन्तु वे उन दोनों में ही समभाव से घने रहते। महात्मा ने जब देखा अपमान से इनके मन में क्षोभ नहीं होता तो उन्हें दीक्षा देकर शिष्य बना लिया।

अपमान होने पर भाग्यवश जिसके मनमें विवेक उत्पन्न हो जाय, उसका तो समझना चाहिये बेडा पार ही है। इस विषय में एक बड़ा ही प्राचीन पवित्र इतिहास है, कहो तो मैं तुम्हें उसे सुनाऊँ।”

दीनता के साथ उद्धवजी ने कहा—“प्रभो ! उस पुण्यप्रद पावन इतिहास को मुझे अवश्य सुनाये। दृष्टान्त से विषय भली भाँति समझ में आ जाता है।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! सुनो मैं उस परम पुण्यप्रद इतिहास को सुनाता हूँ, किन्तु तुम मनकों इधर उधर मत जाने देना बड़ी सावधानी से समाहित चित्त होकर इसे सुनना। उसमें उसी व्याक्त का इतिहास है जिसे दुर्जनों ने प्रपीडित किया था और उसे विवेक हो गया था।

यह बहुत पुरानी बात है। सप्त पुण्य प्रदायनी पुराणों में एक

अवन्तिरा पुरी भी है। पुण्य मलिला भगवती क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित यह नगरी उन दिनों परम समृद्धि शालिनी थी। वाणिज्य व्यापार का यह केन्द्र ही बनी हुई थी। उसी प्राचीन नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। जन्म से तो वह ब्राह्मण ही था, किन्तु वृत्ति उमने वैश्यां की स्वीकार कर ली थी। ब्राह्मण तो निष्क्रिय होते हैं, वे तो अपने पास कुछ संचय करते नहीं किन्तु उसे मद्रथ करने का अत्यन्त व्यसन था। लक्ष्मी का नियाम व्यापार में है, इसीलिये वह व्यापार भी करता था और खेती भी करता था। रात्रि दिन खेती व्यापार की ही चिन्ता में मग्न रहता था। भाग्य उसके अनुकूल था अतः उसे व्यापार में लाभ ही होता था, इससे उसका धन उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया और कुछ ही दिनों में वह बड़ा भारी धनाढ्य हो गया। नगरी के बड़े बड़े धनिकों में उसकी गणना होने लगी। किन्तु वह कृपण ऐसा था, कि एक पैसा भी यथाशक्ति व्यय नहीं करता। एक पैसे की भी कहीं बचत दीखती तो पूरा प्रयत्न करके बचाता। यदि कहीं एक पैसा व्यय होने की संभावना होती, तो वहाँ से दूर ही रहता न तो वह स्वयं पेट भरके अच्छा भोजन खाता न घर वालों को ही खाने देता। उसके यहाँ अन्न की रक्तियों भरी रहतीं। जब रक्तियों को खोलता, तो उसमें से अच्छे अच्छे अन्न को बेचकर उसका रुपया घनाकर भूमि में गाड़ देता जो नीचे का सड़ा गला घुना अन्न पोता उसे ही घर में रखने को देता घर वाले कहते—“यह तो सचा अन्न है इसमें गन्ध आती है, तो वह कहता—“अन्न देवता का अपमान नहीं करते। अन्न का क्या सड़ा है, धो लो सुराकर पीस लो। अधिक खाओगे, तो हानि होगी। कम खाओ यह तो अमृत के समान है।’ इस प्रकार सब को समझा देता।

साक भाजी लेने को वह स्वयं जाता जब सब लोग साक

साक क्रय कर ले जाते, तो सब के पीछे जाता। जो सड़ा गला सब से पीछे रह जाता उमी को एक छदाम में ले आता। घर वालों से कहता—“इसी को बीन बीन कर बना ल।” घर वाले क्या करते। माच टाल तो उसने सब अपने अधीन कर लिया था, किमी को बताता ही नहीं था।

कपडे लेने भी वह स्वयं ही जाता। जो फटे हुए कपडे किसी के काम के नहीं होते उन्हें ही लाता और उनमें थैगरी लगा लगा कर स्वयं पहिनाता और सभी को पहिनाता। उससे कोई व्यय करने की बात कहता, तो सुनते ही मारे क्रोध के आग बधूला हो जाता वह कामी भी था, किन्तु कोई भी काम की क्रीडा ऐसी नहीं करता जिसमें कुछ धन व्यय हो। धन की रक्षा वह प्राणों से भी अधिक करता था।

परिवार में किसी के विवाह हो, उत्सव हो, भोज हो मृत्यु हो वह किमी के यहाँ नहीं जाता था। वह सोचता था—‘यदि मैं किसी के यहाँ खाने को गया, तो मुझे भी लोगों को खिलाना पड़ेगा। किसी के विवाह में जायें तो वहाँ कुछ देना पड़ेगा। किसी की मृत्यु में गये तो वहाँ भी कुछ करना होगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह किमी के भी यहाँ व्यवहार में नहीं जाता। उसके जाति के सगे सम्बन्धी उसके यहाँ आ जाने, तो उनसे मुझसे भी नहीं मोलता। भोजन तथा इलायची की तो बात ही पृथक् रही। किसी अतिथि को, सगे सम्बन्धी को आते देखना तो स्विड मार लेना। दिन भर बैठे हैं, तो बैठे रहें वह दूसरे मार्ग से निकलता, किसी से भोजन की बात ही न करता। इसीलिये सब ने उसके यहाँ आना छोड़ दिया था कहावत है—

घर भिन्तर महमान को, इनको यही स्वभाव।

तीन दिना लंपन करे, फेर न देंगे पाँव॥

घर में स्त्री कहती—‘आन अमानस्या पूर्णमा है, किमी को

एक सीधा दे दो। तो वह अत्यन्त क्रोध करके कहता—“दे किसे दें हम तो स्वयं ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का काम दान लेना है। स्त्री कहती—“आज रामुर जी का श्राद्ध है, एक ब्राह्मण जिमा दो।”

तब वह क्रोध करके कहता—“तू तो भोली भाली है। स्त्री ही ठहरी तुझमें इतनी बुद्धि नहीं है। ये मन पढितों की ठग रिछा हैं। अपने पेट को भरने के ये युक्तियाँ लगा रखी हैं, नहीं तो जो मर गया मर गया। ब्राह्मण को जिमाने से मरे हुए को कैसे मिल जायगा।” यह सुनकर स्त्री चुप हो जाती। इस इम प्रकार वह धर्म कर्म से सदा निहीन ही बना रहता। न तो देवता पित्रों के निमित्त से किसी को देता और न स्वयं ही उस

धन का उपभोग करता। उसे निरन्तर यही धुनि लगा रहती कि अब पचास लाख हुए अब साठ लाख हुए। कराड होने में कितनी कमी है।

उसके बहुत से पुत्र पुत्री थे। पुत्रों को न तो एक पैसा देता न उन्हें पढ़ाता ही लिखाता घुने चनों की सूखी रोटी देता, इससे वे मन ही मन उससे चिढ़े रहते थे और मोचते थे—“यह कब मरेगा।” लड़कियाँ विवाह योग्य हो गयीं थीं, किन्तु यह विवाह का नाम भी नहीं लेता इमलिये लड़कियाँ मन ही मन उसे सदा कोसती रहती थीं। स्त्री निरन्तर रोती रहती थी। इस धन का ये क्या करेंगे। मेरा लड़कियाँ कितनी बड़ी हो गयी हैं। अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ हमारे कुन में कलक लग जायगा। लड़के बिना पढ़े रह गये।” किन्तु वह कर हा क्या सकता थी, पराधीन जो थी।

जाति वर्ण के बन्धु बान्धव अपने धनिक स्वजन से कुछ आशा रखते हैं। यह उन सबकी आशा पर पानी फेर देता किसी को दमड़ी भी नहीं दता, इससे बन्धु बान्धव तथा जाति वर्ण वाले भी चिढ़े रहते। नौकर चाकर से भी वह दिन रात काम लेता, उन्हें भी खाने को सड़ा अन्न देता और भौति भौति से उन्हें कष्ट देता। इमलिये वे उसके सम्मुख तो काम करते जहाँ वह दृष्टि क सम्मुख से हटा कि वे तान दुपट्टा मोते। उसका कोई शुभ चिन्तक नहीं था। सभी चाहते थे यह कृपण कब मरे, कब हम इसके शासन से मुक्त हो। वह न देवताओं के निमित्त कभी कोई यज्ञ करता न पितरों के लिये आहु न ऋषियों के निमित्त कोई कृत्य करता और न आगत अतिथियों का स्वागत सत्कार ही करता तथा न भूतों के लिये भूलकर भी वह बलि देता।

जिससे जो आशा रखता है, जिससे कुछ पाने का जो अपना अधिकार समझता है, यदि उसे कुछ न मिले तो वह क्रुद्ध

हो जाता है। देवता, पितर, ऋषि, अतिथि तथा अन्य छोटे बड़े सभी प्राणी गृहस्थी से आशा रखते हैं। इसी लिये गृहस्थ को पञ्चयज्ञ नित्य करने का विधान है, वह पाँचों यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता था, इससे उससे पाँचों ही प्रकुपित हो गये।

धन की तीन ही गति हैं। दान, भोग और नाश। देने के नाम पर तो वह किवाड़ दे लेता था अर्थात् जिन किसी अतिथि याचक को दूर से आते देखा कि तुरन्त किवाड़ दे दों। अर्थात् द्वार बन्द करके चले गये। भोगों में वह कभी कुछ व्यय करता ही नहीं था। जो धन को न भोगता है और न दान धर्म में व्यय ही करता है उसकी तीसरी गति हो होती है अर्थात् उसका नाश ही हो जाता है। इसलिये धनका कभी भी मोह न करना चाहिये। लक्ष्मी तो चंचला है उसका कभी भी विश्वास न करना कि वह स्थिर होकर कहीं रहेगी। अतः घर में धन बढ़ जाय, नौका में पानी भर जाय घाव में पीव भर जाय तथा मोगी में कीच भर जाय, तो उसे तुरन्त निकाल देना चाहिये। ये जमा होकर अनर्थ ही की उत्पत्ति करते हैं। इस बात को वह कृपण ब्राह्मण नहीं समझता था, जैसे यक्ष कुबेर के धन की रक्षा करते रहते हैं, वैसे ही वह केवल धन का रखवाला ही था, उसमें से एक पैसा भी वह व्यय नहीं करता था। दान भोग से रहित धन न तो बुरे कामों में ही जायगा। जो धन को व्यय नहीं करते उन्हें कोई भयंकर रोग हो जाता है, उसमें धन व्यय होता है, चिकित्सक ले जाते हैं। राजद्वार में कोई अभियोग चल जाता है। राज कर्मचारी तथा सम्प्रतिदाता गये जाते हैं। घर में कोई ऐसा उत्पन्न हो जाता है, जो बुरे कामों में उसे उड़ा देता है। धन तो किसी न किमी प्रकार नाश होगा ही उस ब्राह्मण का भी धन इसी प्रकार क्षय नष्ट होने लगा। क्योंकि उसने देवता तथा पितर आदिकों का अपमान किया था। उसका पूर्व पुण्य क्षीण

हो गया था। अब तक तो वह नाना कष्ट सहन करके अथक परिश्रम करके इसे एकत्रित करता रहा। जैसे जब सूर्य सिर के ऊपर चढ़ जाता है, तब उनका पतन आरम्भ होता है, उसी प्रकार संप्रद के अन्तर्गत व्यय न करने के कारण उसका नाश आरम्भ हुआ।

लड़क बड़े हो गये थे। उन्होंने एक दिन अपनी माता से कहा—“माँ! पिता जी तो कुछ देते नहीं। हम भी कुछ करना चाहते हैं, किन्तु रुपये पैसे के बिना कैसे काम हो। हमारी बहिन भी बड़ी हो गयी हैं उनका भी विवाह करना है, काम कैसे चले।”

माता ने कहा—“बेटाओ! मैं क्या करूँ, मेरी भी तो ये सुनते नहीं। तुम देखते हो मेरे पास एक भी नयी धोती नहीं। उन्हें तो जमा करने की धुनि है न जाने जमा करके क्या करे मेरे ?”

लड़कों ने कहा—“माँ! एक उपाय तो है तुम आज्ञा दे दो तो हम करें।”

माता ने पूछा—“वह क्या उपाय है ?”

लड़कों ने कहा—“अब के जब रुपये लाने तब हम उनसे छीन लें।”

माता ने शरित्त चित्त से कहा—“अरे बेटाओ! मार पाँट हो जायगी। यह बात अच्छी नहीं। ऐसे छीनना उचित नहीं।”

लड़कों ने कहा—“माँ और कोई उपाय ही नहीं। छोटे चाचा की भी यही सम्मति है।”

माँ भी सुधी हुई थी, उसने कहा—“अच्छा भैया! तुम्हें जैसा उचित जान पड़े वैसा करो, किन्तु अपमान न करना।”

लड़कों ने कहा—“न माँ! हम अपमान क्यों करेंगे। हमें तो रुपयों से काम है।”

माता की अनुमति पाकर वे ताड़ लगाते रहे। एक दिन जब वे दश सहस्र रुपये लेकर चुपके से घर में घुसे तो लड़कों ने उन्हें घेर लिया और कहा—“पिता जी! बहिनें बड़ी हो गयी हैं उनका विवाह करना है।” कुछ रुपया दे दीजिये।”

अत्यन्त क्रोध के साथ वह बोला—“मेरे पास रुपया कहाँ है?”

एक ने कहा—“यह आपकी पो.ली में क्या है?”

उसने कहा—“कुछ भी हो, तुम से क्या?”

लड़को ने कहा—“हमें तो रुपया चाहिये।”

उसने कहा—“मेरे पास रुपया नहीं है।”

लड़की ने कहा—“अच्छा, देखें इसमें क्या है। यह बहुत विरोध करता रहा। बड़े लड़के ने उन्हें कसरत पकड़ लिया। दो लड़के रुपयों की गठरी का लेकर चम्पत हुए। वह बहुत बड़-बड़ावा रहा, किन्तु राजभय तथा लोगों में घात न फैल जाय, इसलिये कुछ कहा नहीं। मन मार कर बैठ गया। घात तो फैल ही गयी।”

बहुत से चोर तो बहुत दिनों से घात में बैठे थे। किसी प्रकार उन्हें पता चल गया अमुक कोठरी में रुपया गड़ा हुआ है, एक दिन दस तीस मिलकर घर फोड़कर उस कोठरी में घुस गये। उसे खोदकर जो वहाँ मिला उसे लेकर चम्पत हुए। दूसरे दिन जब वह देखने गया, तो वहाँ कुछ भी नहीं भूमि खुदी पड़ी थी हाथ मलकर रह गया। किसी ने कहे भी तो किम सुन से रहे। उसमें महानुभूति गयेने वाला तो फोड़ था ही नहीं। सब उसकी हँसी उड़ाते। इसलिये किसी ने उसने यह बात कही नहीं।

अब जो लोग कलहोपजीवी हैं, वे चाहते थे, किसी प्रकार हमपर कोई अभियोग चले तो हमें कुछ प्राप्त हो। एक दिन किसी

मूर्ख बलवान् को कुछ लोगों ने सिरा दिया उसने मक्के सम्मुख उसे भली भौंति पीटा और राजद्वार में अभियोग भी चला दिया। उससे तो सब चिढ़ते ही थे, किसी ने उसकी सहाई नहीं दी राजा ने उसको कृपण समझकर बहुत अधिक दंड दिया। राजा के सम्मुख वह क्या करता उतना धन उसे बड़े कष्ट से देना ही पड़ा।

कुछ धन उसने गाड़ कर रखा था न जाने वह कहाँ चला गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसे वह धन नहीं मिला। कुछ धन उसने गाड़ा था उसका कायला हा गया। जिन लोगों पर उसका ऋण था, उन्होंने ऋण नहीं दिया। व्यापार में भी उसे बहुत अधिक घाटा हो गया। जिसका देना था उसने इसका राजा की सहायता से सब धन ले लिया घर आदि बिकवा दिया। खी बचे तो धन मिलते ही उससे अलग रहकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अब इसके पास कुछ भा धन नहीं रह गया। गाँव और घर के लोग इसकी कृपणता के कारण इससे रुद्ध रहते थे, किसी की इसके साथ सहानुभूति नहीं थी। अब तक धन रहने से यह किसी की अपेक्षा नहीं रखता था। अब जब इसका सर्वस्व नष्ट हो गया, तो यह कुटुम्बियों से सहायता चाहने लगा। कहावत है अपना हा भात दूमर का पत्तन में खाया जाता है। जिसने स्वयं कभी दूमरों का दुख में सहायता नहीं की उसकी भला निपत्ति में कौन सहायता कर सकता है। जहाँ जहाँ भी यह सहायता की आशा से जाता वहीं इसका तिरस्कार होता, लोग हँसी उगाते और भौंति भौंति क न कहने योग्य वचन कहते। धर्म उसने कभी किया नहीं जो इसका साथ देता। धन रहते हुए कभी उसने घृत आदि पौष्टिक पदार्थ खाया नहीं जिससे शरीर वृद्धावस्था में काम देता। अब तक धन के उत्साह से काम करता रहा। धन नष्ट होने से उसका शरीर भी शिथिल हो गया। तिरस्कार के

कारण उसकी श्री नष्ट हो गयी। धर्म हीन होने के कारण वह प्रभाव हीन और निस्तेज बन गया। यदि उसने धर्म में कुछ द्रव्य व्यय किया होता, तो उसे सन्तोष भी रहता कि इतना पैसा मेरा सुकृत में लगा। उसके लिये तो उसका धन चिन्ता और दुःख का कारण हो गया। अब तो वह बड़ा ही दुखी तथा चिन्तित रहने लगा। उसका हृदय निरन्तर अग्नि पर पड़ी धान की भूसी के समान सुलगता रहता था। अन्त करण सतत सतप्त बना रहता। चित्त सदा खिन्न बना रहता। श्रजनों के तिरस्कार से तथा अपनी करतूत के कारण उसके नेत्रों से निगन्तर निराशा से नीर निकलता रहता। कंठ के भरे रहने से वह किसी से बोल नहीं सकता था, किसी से अपने कष्ट को कह भी नहीं सकता था। स्नेहियों के सम्मुख कष्ट को कहने से पेट भर कर रात्ने से हृदय हलका हो जाता है। किन्तु वह किसके सम्मुख रोता, किससे कष्ट की कहानी कहता। कोई भी तो उसके साथ सहानुभूति रखने वाला नहीं था। सभी तो मन ही मन उससे द्वेष करते। सभी तो उसकी विपत्ति से प्रसन्न थे। अब उसकी चिर सगिनी एश्वमात्र चिन्ता ही थी। जिधर भी आशा करता उधर से ही उसे निराश होना पड़ता। ऐसी स्थिति में उसे ससार से वैराग्य हो गया। यथार्थ में अनुभव हो गया, कि यह समार दुःख मय है, इससे मुक्ति की आशा रखना मूर्खता है। वैराग्य हाते ही उसका चित्त शान्त हो गया उसे मेरी याद आई।

उद्धवजी से भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! जीव को कभी भी कैसे भी मेरी याद आ जाय, तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ।”

उद्धवजी ने पूछा—“तो क्या भगवान् ! आप ने उस दान धर्म से हीन कृपण ब्राह्मण का उद्धार किया ?”

भगवान् ने कहा—“हाँ, किया। जैसे किया उसका वर्णन मैं आगे करूँगा।”

सुतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! अब आप उस कृपण द्विज-
अभ्युदय की बात सुनिये । उसे वैराग्य कैसे हुआ इसी प्रसङ्ग
में आगे रहूँगा ।”

कृपण

भयौ कृपण घन रहित बात अब कोई न बूझे ।
मारयो मारयो फिर न मारग सुखकर सूझे ॥
आशा करिके जाइ अहाँ तह घक्का पावै ।
है चिन्ता मह अस्त नयन तैं नीर बहावै ॥
अब पछितावत कृपण अति, लई भक्त चरननि शरन ।
गहि पद गद् गद् कंठ तैं, विकल विलखि बोल्यो वचन ॥

कृपण को वैराग्य

(१३०६)

तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्ट रायस्तपस्विनः ।

स्त्रिद्यतो चाप्यकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभूत् ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २३ अ० १३ श्लो०)

छप्पय

मैं नहिँ कीयो धरम करम कसु द्रव्य कमायो ।

सोऊ सध नसि गयो काम मेरे नहिँ आयो ।

कृपणनि को धन धरम भोग महुँ काम न आवे ।

दुख को कारन नै लोक परलोक नसावै ॥

धन अर्जन, व्यय, नाश मह अम भ्रम, भय, मद, होहि दुख ।
चित चिन्तित सब जन कुटै, कह। द्रव्य मह कौन सुख ।

जिम दुग्ग से दुग्गहारी दयानिधि याद आवै, जिम धीनत
से दीननन्धु का स्मरण हो, जिम चिन्ता मे चितचोर का चिन्तन
हो और जिस निधनता से निर्दिष्टियों के परमधन परमेश्वर के
पाद पद्मों मे प्रेम पैदा हो, तो उन मन को भगवान की परम

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी उदय जी से कह रहे हैं—‘उदय ! इ

प्रकार उस कृपण की जब समस्त धन राशि नष्ट हो गयी, तब वह खिन्न
और संतप्त हो गया, आँखों से आश्रु की धारा बहने लगी, कण्ठ भर
आया । इसी दशा में बहुत दिनों तक चिन्ता करते रहने से उस क
महान् वैराग्य उत्पन्न हो गया ।

कृपा समझनी चाहिये। प्रायः दुःख में लोगों को पाप सूझता है और उनकी प्रवृत्ति अन्याय के कार्यों में हो जाती है, जिसे दुःख में चिन्ता में कोई भी प्रेमी आश्रय न दे और भगवत् भक्तों को शरण में वह चना जाय, तो समझना चाहिये उसके अनन्त जन्मा के महान् पुण्य उदय हो गये हैं। भगवत् भक्तों की शरण में जाकर कौन दुखी रह सकता है। उसके लोक परलोक दोनों हो घन जाते हैं।

सूत जी कहते हैं—‘मुनियो! उद्धव जी को कृपण विप्र का वृत्तान्त सुनाते हुए भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव! संसार से लोगों का प्रेम स्वार्थ मूलक होता है महैतुक होता है। कोई धन के कारण प्रेम करते हैं। जब तक धन रहता है तब तक तो कहते रहते हैं, तुम इन्द्र हो, कुबेर हो, वरुण हो इत्यादि इत्यादि जब धन नष्ट हो जाता है, तो वे घात भी नहीं पूछते। बहुत से रूपासक्ति के कारण प्रेम करते हैं। किसी का सुन्दर रूप देखा, कि उसी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसके ऊपर सब कुछ निष्ठाधर कर देते हैं, वह भी धन के पीछे उससे प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ उनका रूप नष्ट हुआ तहाँ उनका प्रेम भी समाप्त हो जाता है, अथवा इनका धन नष्ट हुआ तो वह भी प्रेम नहीं करते। कोई कला से प्रेम करते हैं। किसी का सुन्दर सुरीला कंठ देखा अथवा ओर कोई कला देखी, प्रेम करने लग गये, वह कला न रही या उसे प्रदर्शित करने की शक्ति न रही तो उनका प्रेम भी नष्ट हो जाता है। एक मात्र मेरे भक्त ही ऐसे हैं जो केवल हृदय देखकर निश्चाय प्रेम करते हैं, कैसा भी दोन दुखिया हो, वे दुखी को धैर्य बँचाते हैं, उनकी दुःख सुख की बात पूछते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उसे कल्याण का पथ भी दिखाते हैं, दुःख निवृत्ति के सुख कर उपाय भी बताते हैं। उस कृपण विप्र को भाग्यवश एक भगवद् भक्त के दर्शन हो गये।

धन नष्ट होने पर वह कठर्य ब्राह्मण निरन्तर दुखी रह लगा। कहीं कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता नहीं तो भूख ही रह जाता। नयनों से नीर बहाता रहता और किमी को मुह दियाने में भी बह लजाता था।

एक दिन भूख व्यास से व्याकुल वह एक परम भागवत महात्मा के आश्रम पर पहुँचा। वे महात्मा वैष्णव त्रिदर्शन सन्यासी थे। अत्यन्त रिक्त चित्त भूख व्यास से सतत वह महात्मा की कुट्टी के पास सम्मुख बैठ गया। महात्मा ने जब देखा कि कोई अतिथि उनके द्वार पर बैठा है, तो वे उठे और आकर उससे पूछने लगे—“भैया ! तुम कौन हो, इतने उदास क्या हो रहे हो ?”

जब से उसका धन नष्ट हुआ था, तब से आज हा मय प्रथम उसने इतने सहातुभूति सूचक वचन सुने। उसने निपण्यता भरी वाणी में कहा—“क्या बताऊँ स्वामी जी ! मैं लोक वेद से निन्दित एक अत्यन्त अभागी पुरुष हूँ।”

महात्मा ने देखा, व्यास के कारण इसका कठ सूरत रहा है भूख से भी यह व्याकुल है, अतः तुरन्त ही भीतर से ज्ञान उन्होंने भगवान् का प्रसाद दिया। पाने को ठंडा जल दिया। तुलसी मिश्रित प्रसाद को पाकर उसकी भूख ही शान्त नहीं हुई अपितु उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो गया। महात्मा की सहा-नुभूति और अहेतुकी कृपा पाकर उनका हृदय भर आया। वह महात्मा जी के चरणों में पड़ कर फूँ फूँ कर रोने लगा। महात्मा जी ने उसे अत्यन्त ही स्नेह से प्रेम पूर्वक पुचकारते हुए कहा—“उठो, भैया ! मंगलमय भगवान् सब कल्याण करेंगे। वे तो अशरण शरण हैं दीनानाथ हैं शरणागत वत्सल हैं। तुम मुझे अपना परिचय बताओ, अपने दुःख का कारण सुनाओ तुम कौन हो।”

। रोते रोते कदय ब्राह्मण ने कहा—“भगवन् ! मैं एक अत्यन्त नीच द्विजायम हूँ। मेरा केवल जन्म हा ब्राह्मण वंश में हुआ। मैंने धन कमाने के लिये व्यापार कृषि आदि में हा सम्पूर्ण समय बिताया है। ब्राह्मण अपने का काइ भी कार्य नहीं किया।” महात्मा जी ने कहा—“भैया ! धन कमाना कोई बुरा बात नाइ हा है। धन से हा तो धर्म हाता है। यज्ञ दान, दयता, श्रुति धा पितरों का तर्पण धन से हा हाता है।”

। रोते हुए विप्र न कहा—“यदि यहा हाता, तब तो मेरा धन माना साथक ही हा जाता। जिसका धन धार्मिक कामों में लगे उससे बढकर भाग्यशाली ससार में कौन होगा। प्रभो ! मेरा धन मेरे लिये दुःख का ही कारण बना। हाय ! जिस धन के लिये नि इतने पाप किये, घर वालों का बुरा बना, लोक निन्दित कहाया। वह धन मेरे किसी भी काम में नहीं आया। न तो उससे नि यज्ञ याग आदि कराये न भगवान् के मन्दिर का ही निर्माण राया और न पाठशाला, गाशाला, धर्मशाला, बापी, कूप, डाग, आगम बाटिका तथा अन्य कोई परोपकार का स्थान बनया न अपने शहर के ही सुख भागे और न कुटुम्ब, परिवार या जाति वालों का ही कोई हित किया। निरन्तर श्रमा कमाकर ढने की चिन्ता में ही लगा रहा।”

महात्मा ने छा—“अरे, भैया ! इतना धन कमाया उससे छ भी सुख तो तैने भोगा ही होगा।”

। कृपण ने कहा—“भगवन् ! सुख होता है उदारता में। उदार रूप ही धन के द्वाग सुख का अनुभव करते हैं, कृपण पुरुषों का धन से लोक परलोक दोनों ही बिगड जाते हैं। उन्हें न इस लोक सुख मिलता है न परलोक में। जब तक वे जीवित रहते हैं, व तक कमाने की चिन्ता में निमग्न रहते हैं। मेरा धन नष्ट न जाय कैसे यह बढता ही जाय, इसी चिन्ता में उन्हें रात रात

मर निद्रा नहीं आती। जब तक जीते हैं सदा मंतप घने रहते हैं। मर कर नरकों के भीषण दुःखों को भोगते हैं। यदि धर्म किया होता तो संसार में आत्म संतोष होता मरकर स्वर्ग में जाते।

महात्मा ने कहा—“तुमने धनोपाजन ही तो किया। ब्रह्महत्या, सुगपान, सुवर्ण चोरी तथा गुरुशैष्या गमन आदि कोई महा पाप तो नहीं किये ?”

कृपण ब्राह्मण ने कहा—भगवन् ! मैं समझता हूँ, लोभ से बढ़कर दूसरा कोई भी बड़ा पाप नहीं। लोभ ही सब पापों का मूल है। जितने भी बड़े छोटें पाप होते हैं, सब लोभ के ही कारण होते हैं। लोभी लोभ के वशीभूत हांकर कौन सा पाप नहीं कर सकता। मनुष्य में कितने भी गुण हों, यदि उसमें तनिक भी लोभ होता है, तो सब गुण गोबर हो जाता है, उसके सब गुण धूल में मिल जाते हैं। आदमी कितना भी सुन्दर क्यों न हो, यदि उसके शरीर में तनिक सा भी कुष्ठ हो जाता है, तो सब अङ्ग व्यर्थ बन जाता है। कितने भी यशस्वी हो, जहाँ तनिक लोभ किया, सब यश अपयश के रूप में परिणत हो जाता है, कितना भी गुणी हो लोभ के कारण उसके सब गुण नष्ट हो जाते हैं।”

महात्मा ने कहा—“अच्छा, तुमने धन से धर्म नहीं किया। शारीरिक सुख नहीं भोगा यह तो सत्य है, किन्तु तुम्हें आत्म संतोष तो रहता ही होगा कि हमने इतना धन एकत्रित कर लिया ?”

ब्राह्मण ने कहा—“न, महाराज ! संतोष कहाँ होता है जितना धन बढ़ता जाता है उतना ही कृपणों को लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से लोभ की वृद्धि होती है।”

धन को पैदा करने में निरन्तर चिन्ता लगी रहती है, कि ऐसा न हो कि हमें व्यापार में घाटा लग जाय, जिसे दें वह लौटावे नहीं। कोई माल बुरा न दे दे। कभी कभी चित्त में विभ्रम

जाता है इसमें धन मिचेगा या नहीं। जैसे जैसे किसी प्रकार धन मिल भी जाय तो फिर असन्तोष बढ़ता है। कैसे इसका दुगुना चौगुना हो, कौन क्यापाय करने में वृद्धि हो। वृद्धि में भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है चिन्ता बनी रहती है, भय तथा भ्रम का सामना करना पड़ता है। यदि बढ भो गया तो फिर उसकी रक्षा में निरन्तर शक्ति चित्त रहना पड़ता है। चोर न चुरा ले जाय, जिमके पास रखें उसका दिशाला न निकल जाय अन्धाय से मार्ग न ले। व्यय करने में टा दुःख होता ही है। हाय ! इतना रुपया व्यय हो रहा है। इसे कैसे बचावें। हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार धन के पैदा करने में, वृद्धि करने में, तथा व्यय करने में दुःख ही दुःख है। धन से बहुत अनर्थ होते हैं, किन्तु मैंने सुना है पन्द्रह अनर्थ तो धन से ही होते हैं।

महात्मा ने पूछा— “अच्छा बताओ कौन कौन से पन्द्रह अनर्थ धन से होते हैं।”

ब्राह्मण ने कहा— ‘महाराज ! मेरे पिता जी बड़े मात्त्विक विपत्ति के ब्राह्मण थे। मैं हा उनके वंश में न जाने कहाँ से कुपूत पैदा हो गया जब मैं बालक था तब उनके ही मुख से मैंने धन से होने वाले पन्द्रह अनर्थों की बात सुनी थी। धन से महिला अनर्थ तो होता है चोरी १—चोरीको धन पैदा करने वाले की मदा इसी वृत्ति बनी रहेगी, कि किस प्रकार लोगों को ठग कर द्रव्यो-गर्जन करे।’ बहुत से धन के लोभ से कम से कम तौलते हैं। डाँडी मारते हैं। राज कर्मचारो छिपकर उत्कोच (धूम) लेते हैं। नाराज जिसका जैसा क्षेत्र है वह किसी न किसी प्रकार धन के लिये हो चोरी करता है।

२—हिंसा जिनको एक मात्र धन को एकत्रित करने का ही विषय होता है, वे उसके लोभ से दूसरों के दुःखों को नहीं देखते। यदि किसी को मरवाने से धन प्राप्त होने की संभावना हो तो वे

उसकी हिंसा भी कग देते हैं। मग्न से किसी के घट्ठे बिकल ग्हे हैं, उनका उन पर कुछ चाहिये, तो वे बच्चों की चिंता करते उनका सर्वस्व छीन लेते हैं।

३—मिथ्या भाषण धनिक कोई बिगला ही ऐसा होगा, सत्यभाषण करे। कोई उनसे पूछे—“आप पर कितना धन है तो कह देंगे—“अजी हम पर धन कहाँ हैं, किसी प्रकार बचता रहे हैं। व्यापार में तो सत्य असत्य दोनों मिले ही रहते धन का लोभी दूसरों की तो बात ही क्या अपनी स्त्री से अब बच्चों से भी सत्य भाषण न करेगा। धन के मम्मुर उसकी दृष्टि में सत्य का कोई महत्त्व नहीं।”

४—पाखण्ड जो बात हम में हो नहीं उसे प्रकट करने नाम पाखण्ड है। धन के लिये लोग कितने कितने पाखण्ड का हैं, कितने कितने बेप बनाते हैं, इसे सभी जानते हैं। ऊपर त्यागियों का सा बेप बना लेते हैं। धन को तुच्छ और मिथ्य बताते हैं, लोगों को अपने बागजाल में फँसाते हैं किन्तु उनका यह सब करने का एक मात्र उद्देश्य होता है पैसा पैदा करना इस प्रकार धन के लिये लोग अनेकों स्वर्ग रचते हैं।

५—काम जिसके पास पैसा नहीं, खाने को अन्न नहीं उसका काम वासना कैसे उठेगी। जब पेट-भर जाता है, तब काम यास उठती है। धनी प्रायः अत्याधिक कामी होते हैं, क्योंकि फल वासना पूर्ति में धन आवश्यक होता है।

६—क्रोध धनिकों की कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती कोई उन विरुद्ध बात करता है, तो वे तुरन्त बिगड जाते हैं। धन के अतिमान में वे किसी को कुछ समझने नहीं। क्रोधवश सगे सम्बन्धितक को मरवा देते हैं। उनकी आज्ञा पालन में किसी ने आज्ञाकारी की, कि वे आग बबूला हो जाते हैं। उन्हें इस बात का गर्व रहता है कि हम धन के द्वाग सब कुछ कराने में समर्थ हैं।

७—स्मय-स्मय कहते हैं गर्व को। धन के कारण वे सर्वत्र अपने को श्रेष्ठ अनुभव करते हैं। दूसरे निर्धनता को तो वे तृण के समान समझते हैं।

८—अहंकार धनिक कुछ भी काय करेगा, ऐसा प्रदर्शन करेगा, यह कार्य मैंने किया। मेरे द्वारा इतने लोगों का पालन होता है। मैं ऐसा न करता, तो यह काम ऐसा हो ही नहीं सकता। अहंकार के कारण ये ही अपने को करने कराने वाला मानने लगते हैं।

९—भेदबुद्धि “धन जहाँ आया नहीं तहाँ तुल्य भेद बुद्धि हो जाती है। यद्यपि ये हमारे सगे सम्बन्धी हैं, किन्तु ये निर्धन हैं इनके साथ हम नहीं बैठ सकते। यह छोटा है यह बड़ा है। सभी कामों में वे भेद भाव का धर्ता करने लगते हैं।

१०—वैर धन जहाँ आया नहीं तहाँ वैर भाव बँधा नहीं। एक वस्तु के चाहने वाले जहाँ अनेक हो जाते हैं, वहाँ परस्पर में वैर हो जाता है। धन को तो सभी चाहते हैं। जिन पर धन नहीं है वे मन ही मन धनिकों से कुदृष्ट रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या घर वाले शत्रु बन जाते हैं, वे भी धन के पीछे वैर भाव करने लगते हैं। किसी पत्नी को मास लेकर उड़ते देखते हैं, तो दूसरे बिना मास वाले पत्नी उससे लड़ते रहते हैं और जब तक उमकी चौंच में मास रहता है तब तक उसका पीछा करते रहते हैं।

११—अविश्वाम धनिक सहसा किसी पर विश्वास नहीं करता। उसे चारों ओर ठग ही ठग दिखायी देते हैं। केमा भी अपना विश्वास ही धन के पीछे उस पर भी अविश्वास होने लगता है। मित्रता में यह धन बड़ा बाधक है। कोई हमारे अभिन्न मित्र है, उन पर कोई विपत्ति पड़ी। वे कुछ अणु ले गये। उन्हें आशा थी, इतने दिन में आ जायगा, तब दे दूँगे। संयोग की बात उतने दिन में नहीं आया। न दे सके, अब मित्रता में ग्रन्थि पड़ गयी। तब से ले गये थे, वह सोचने लगा—“अरे, इमने

धन के लिये ही इतना प्रेम प्रदर्शित किया था, इसने मुझे ठगा अब उसकी यथार्थ स्थिति से तो वह पूर्णतया परिचित नहीं। धन के पीछे उसका अविश्वाम करने लगता है। अतः जिसे अपना विश्वास स्थिर रखना हो उसे चाहिये कि वह द्रव्य का लेन देन न करे।

१०—स्पर्धा धनिकों में होइ बहुत लगती है। वैसे चाहें एक पैसा भी व्यय न करेंगे, किन्तु अपने प्रतिस्पर्धी को नीचा दिखाने के लिये चाहें जितना धन उड़ा देंगे। उसने विवाह में एक लाख व्यय किया, तो हम तीन लाख करेंगे। जिम पर पैसा ही नहीं वह किसी से स्पर्धा ही क्या करेगा।

११—वेश्या संमर्ग धन आने पर कामासक्ति बढ़ जाती है। घुरे स्वभाव की स्त्रियाँ उसे अपने रूप जाल में फँसा लेती हैं। धनी लोगों के आस पास ऐसे लोग घिर जाते हैं, जो उन्हें घुरे घुरे व्यसनों में लगा देते हैं। धनी पुरुष को जो व्यसन लग गया फिर जब तक उम पर धन है, उसे छोड़ना अस्थान्त कठिन हो जाता है।

१ - द्यूत जूआ धन से ही खेला जाता है। द्यूत का ऐसा व्यसन है, कि जहाँ एक बार लग गया, तहाँ फिर इसका छूटना परम दुस्संभव हो जाता है। उसमें यही आशा बनी रहती है, कि अब के मैं अवश्य जीत जाऊँगा। जीतने पर तो उत्साह बढ़ता ही है, हारने पर इससे भी अधिक तन्मयता हो जाती है। जिसके पाम धन नहीं है, वह जूआ खेल ही कैसे मकता है।

१५—सुरापान सुग को जब तक नहीं पोंते तभी तक उससे विरत रहा जा सकता है। जहाँ हो चार बार उसे पिया तहाँ फिर उमके बिना रहा नहीं जाता यह व्यसन भी धन से ही बढ़ता है।

कृपण मादण महात्मा जी से कह रहा है—“इम प्रकार भग-पन्! यह अनर्थ की रान है। लोग कहते तो इसे अर्थ हैं, किन्तु

मेरे विचार में यह सर्वथा अनर्थ ही है। ये पन्द्रह दोष धन के ही कारण हुआ करते हैं। अतः जिसे अपना लोक परलोक बनाना हो, उसे धन की आशा को त्याग देना चाहिये। भाग्यश जो मिल जाय, उसे तुरन्त व्यय कर देना चाहिये।”

महात्मा जी ने पूछा—“अरे भाई ! तुम्हारे घर वाले तुम्हारी कुछ सहायता नहीं करते तुम्हारे घर में कौन कौन है।”

ब्राह्मण ने कहा—“सब हैं महाराज। भाई हैं बन्धु हैं, स्व है पुत्र हैं पौत्र हैं, किन्तु वे मेरे किस काम के। मैंने उनके साथ कुछ किया होता तो वे भी करते। मैंने उनसे अपना धन छिपाया। अब वे मुझे धन क्यों देंगे।”

महात्मा जी ने कहा—“अरे भाई ! कुटुम्बियों का तो सहज स्नेह होता है।”

ब्राह्मण बोले—“सहज स्नेह वाले कुटुम्बी भगवन् ! त्रिलो ही होते हैं। नहीं तो मग्न स्वार्थी होते हैं। भाई, बन्धु, माता पिता, स्त्री बच्चे तथा अन्यान्य कुटुम्ब परिवार के लोग सुदृढ़ सम्बन्धों तभी तक घुने मिले रहते हैं जब तक उनके स्वार्थ में क्यापात नहीं होता। जहाँ उनके स्वार्थ में ठेस लगी, तहाँ वे सब प्रेम मुला देत हैं। महाराज ! अधिक धन का पात तो प्रयत्न रही मांस कोष्ठों के कारण अपने लोग भराये धन जाते हैं आपसे मे शत्रु का आश्रय रखने लगते हैं।”

महात्मा जी ने कहा—“अरे, भाई ! पुत्र तो अपनी आत्मा ही हैं, पुत्रों को कुछ भी मोह नहीं होता।”

कृपण ब्राह्मण बोला—“महाराज ! ये पुत्र पौत्र सब मांस चोंचने वाले हाते हैं। जब तक इनके लिये कमाते रहो, तब तक बाबू जी धनू जा करते रहते हैं। जहाँ कमाने में असमर्थ हुए—पृथ्वावस्था आई—तहाँ अपने ही कताये घर से वे निकाल देते हैं। द्वार पर कुत्ता रखाने का काम सौंप देते हैं। कुत्तों का सा व्यवहार

करते हैं। यदि अपने पास धन हो उन्हें न दो तो तनिक से धन क पीछे छुड़ा होते हैं, मन ही मन अनिष्ट सोचते हैं। मेरे लडकों ने ही डाकुओं को भौंति मुझे पकड़ कर मेरा धन छीन लिया। अब मेरे ही धन से आनन्द उठा रहे हैं, मैं यहाँ माग मारा फिर रहा हूँ। यह धन इतनी बुरी वस्तु है कि इसके पीछे मनुष्य न करने योग्य कामों को भी कर डालता है। जहाँ अपना स्थाय सिद्ध न हुआ, तहाँ बड़े से बड़े प्रेम रुद्ध हो जाते हैं, समस्त प्रेम भाव को तिलाञ्जलि दे देते हैं। स्पर्धा करने लगते हैं और सर्व नाश करने पर उताह हो जाते हैं। मुझे तो भगवन्! इन सभी बातों का अत्यन्त ही कटु अनुभव है।”

हँसकर महात्मा जी बोले—“तुम ब्राह्मण होकर धन के चक्कर में क्यों फँस गये। ब्राह्मणों का धन तो तप ही है। इसी लिये ब्राह्मण तपोधन कहाते हैं।”

अत्यन्त ही आत्मग्लानि के स्वर में ब्राह्मण ने कह —‘क्या बताऊँ भगवन्! मेरी कुमति थी। ब्राह्मण शरीर तो अत्यन्त ही भाग्य से प्राप्त होता है। यह मनुष्य शरीर हा अत्यन्त दुर्लभ है। देवता भी इस शरीर को ^{काम} करते हैं। इस मनुष्य शरीर को पाकर भी मैंने मोक्ष के लिये प्रयत्न नहीं किया। ब्राह्मण होकर भी मैं जड़ पदार्थों में ही फँसा रहा। हाय! मैंने अपना सर्वनाश अपने ही हाथ कर डाला। मैं सच्चे स्वार्थ को छोड़कर तुच्छ स्वार्थ में ही भूला रहा। न जाने अब मेरी क्या दुर्गति होगी, किस महानीच गति को मैं प्राप्त होऊँगा।”

महात्मा जी ने कहा—“भैया! भविष्य का किसे पता है, क्या हो। न जाने भगवान् तुम्हारे ऊपर कृपा ही कर दें। तुम्हें सुगति ही प्राप्त हो जाय।”

ब्राह्मण ने कहा—“भगवन्! जन्म जन्मान्तों की बातें चाहे न भी ज्ञात हों किन्तु तीन जन्मों की बातें तो सभी

को विदित रहती हैं। इस जन्म में मैंने कृपणता की, किसी को कुछ दिया नहीं न देवताओं का पूजन किया न अधियों का सम्मान, पितरों के निमित्त आहुत तपण भी नहीं किया, अन्य प्राणियों के प्रति भी प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, कुटुम्ब परिवार तथा जाति वालों की सहायता नहीं की। और भी जो धन के भागी माने जाते हैं, उन्हें स्वेच्छा से कुछ भी नहीं दिया। इन कारणों से ये सब के सब असन्तुष्ट हो गये अनुमान लगाया जाता है, कि पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किया। पुण्य कर्म किये होते, तो इस जन्म में दानादि देने में मेरी स्वाभाविक रुचि होती। इस जन्म में कुछ करते तो अगले जन्म में मिलता। इस जन्म में मैंने कुछ किया नहीं बल्कि के समान केवल धन की रक्षा में ही सदा लगा रहा। इस लिये मेरी अधोगति तो होगी ही। स्वर्ग और अपवर्ग के द्वार रूप इस मानव तन को पाकर भी जो अनर्थों के आश्रय भूत धन की रक्षा में लगा रहता है दान, पुण्य तथा अन्यान्य शुभ कर्म नहीं करता, वह दूसरे जन्म में सर्प बनता है और उस धन पर बैठता, रह कर उसकी रक्षा करता है।”

महारामा जी ने कहा—‘तो अरे, भैया! अभा तेरा क्या बिगड़ा है? योती ताहि बिसार दे आगे की सुधि लेउ।’ अभी से पुण्य धर्म करने लग जाओ।”

अवहेलना के स्वर में ब्राह्मण ने कहा—“अजी, स्वामी जी। बूढ़े, टोता कहीं पड़ते हैं। महाराज! जब घर में आग लग जाय, तब कूआ खोद कर आग बुझाई जा सकती है। परमार्थ साधन तो तभी तक किया जा सकता है, जब तक शरीर निरोग हो, इन्द्रियाँ शिथिल न पड़ी हों, वृद्धावस्था न आई हो। बूढ़े बेल से बोझ नहीं उठता। मैंने अपना सुवर्ण समय प्रमाद में लोभ में मोह में खो दिया। जब मेरा साधन करने का समय था उसे तो मैंने उन्माद में खो दिया। बल पुरुषार्थ छोड़ दिया गया। उसी

अवस्था में विवेकों पुरुष साधन सम्पन्न हो कर सिद्धि लाभ करते हैं। वह समय तो मेरा अनर्थ रूप इस अर्थ के संचय में व्यतीत हो गया। अब इस वृद्धावस्था में क्या साधन कर सकता हूँ।”

महात्मा ने कहा—“भैया! तुम इतना मग्न जानते हुए भी धन के संग्रह में इतने व्यस्त क्यों हो गये?”

दुःख के साथ ब्राह्मण ने कहा—“यही तो भगवान् की अत्यन्त मोहिनी माया है। जानकर भी लोग अज्ञानी बन जाते हैं। जो मग्न अनर्थों का मूल है उसे ही सर्व सम्पत्ते हैं। मूर्ख ऐसा करें तो उनका अज्ञान ही माना जायगा, किन्तु मैं मोचता हूँ, कि विवेकी पुरुष धन की व्यर्थ वृष्टि से निरन्तर क्यों मन्तव्य रहते हैं। महाराज! मोचने की बात यह है, कि इस शरीर का विश्वास नहीं आज है, क्षण भर में नष्ट हो जाय। यही दशा धन की है। आज जा कराह पति है, कल वही द्वार द्वार का भिरगरी बन जाना है। लोग धन के लिये इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि देवताओं की आराधना करते हैं, ये देवता भी मदा दुःखी बने रहते हैं, दूसरों को तप करते देखकर उनके हृदय में जलन होने लगती है। यहन से लोग अपनी कामनाओं को पूर्ति के लिये भाँति भाँति के कर्म करते हैं, किन्तु आज तक ममत्त कामनायें किम की पूर्ण हुई हैं। मैंने इतना धन पैदा किया इससे मुझे क्लेश के अतिरिक्त और क्या मिला।”

महात्मा ने कहा—“भैया! तुम बड़े दुःखी हो, तुम पर कोई देशी कोप हो गया, जो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हो गया।”

उमने इतनी देर महात्मा से बातें की थीं। भगवान् का प्रमाद कम था, अत्यन्त दुःखों से उसका हृदय पक गया था, महात्मा ने उसे पकड़ा हुआ हृदय फूट गया। परमात्मा की ओर ध्यान में उमने शान्ति प्राप्त की—“प्रभो! इसे तो मैं उन सर्व-मय भोगों का परम अनुपम ही समझता हूँ। यदि मेरा धन

नष्ट न हुआ होता, तो मैं पाप पत्र में फँसा ही रहता। धन के लिये न जाने और क्या क्या अनर्थ करता। भगवान् ने बड़ी कृपा की जो मुझे इस दशा में पहुँचा दिया। यह जो मुझे हृदय से परचात्ताप हो रहा है, अपने असत कर्मों पर ग्लानि हो रही है, संसार से जो निर्वेद हो रहा है। यही मुझ संसार सागर में डूबते हुए को महारा हो जायगा। यह परचात्ताप ही मुझे पार लगाने के लिये नौका का काम देगा।

महात्मा जी ने पूछा—“तो तुमने अब निश्चय क्या किया है?”

कृपण विप्र ने कहा—“भगवान्! मेरे निश्चय से क्या होगा आप कृपा करें, तभी मय कुछ हो सकता है। भगवान् की अनुग्रह हुई और मेरी आयु शेष रही, तो अपने समस्त धर्म साधनों में साय गान और सन्तुष्ट चित्त से गृह कर घोर तपस्या करूँगा। और तपस्या करते करते इस शरीर को सुदा कर अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित्त करूँगा।

महात्मा जी ने कहा—“भाई, तुम्हारी आयु तो अब थोड़ी ही शेष है।”

ब्राह्मण बोला—“महाराज! आप कृपा करें और देवता मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें तो मैं इस थोड़े ही समय में सब कुछ कर सकता हूँ। महाराज दृष्टवांग ने तों मुहूर्त भर में ही ब्रह्म-लोक को प्राप्त कर लिया था। मेरी तो अभी कुछ भी शेष है।”

महात्माजी ने पूछा—“अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो?”

कृपण विप्र ने कहा—“प्रभो! मुझे अब अपनी शरण में ले लें। मुझे सन्यास की दीक्षा दें। अब मैं संसार से ऊब गया हूँ।”

भगवान् श्री कृष्ण चन्द्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं—
“उद्धव! जब उस ब्राह्मण ने महात्मा की शरण प्रार्थना की तो महात्मा ने उस पर कृपा की। उसका हृदय निश्चय समझकर उसे

सन्यास की दोक्षा दा और वह त्रिदण्डो मौनी भिक्षु सन्यासी बन गया । सन्यासी होकर उसने जैसी सहन शीलता दिखायी उसका वर्णन मैं आगे करूँगा ।”

सून जी कह रहे हैं—“मुनियो ! अब आप उस कदर्य आश्रण श्रेष्ठ की सत्तनशीलता की बात को ध्यानपूर्वक दत्तचित्त होकर श्रवण करें ।”

छप्यय

घोरी, जारी, काम, क्रोध, मिथ्या भाषन अति ।
 १रमय, मद, पाखण्ड चैर अरु भेद व्यसन मति ॥
 इतरथा, विश्वासहीनता, हिंसा, अनरथ ।
 होहि अर्थ त सकल सधे का धन तैं स्वारथ ॥

सब व्यसननि को जनक धन, तूला अब नहिं करुमा ।
 करै कृपा करुनायकन, ता सब तजि हरि भजुमा ॥

कृपण सन्यासी की सहन शीलता

(१३०७)

तं वै प्रयसं मिश्रुमवधूतं मसज्जनाः ।
दृष्ट्वा पर्यभवन्मद्रं बह्वीभिः परिभूतिभिः ॥

(श्री भा० ११ स्क० २३ अ० ३३ श्लो०)

छप्पय

मैं निश्चय करि विप्र भयो दण्डी सन्यासी ।
प्राण, करन, मन साधि बन्यो भगवत विश्वासी ॥
मिच्छा कुँ जप जाइ करै अपमान असज्जन ।
छीनै कन्या, दण्ड, कमण्डलु, माला, आसन ॥

करन लगै भिक्षा अवहिँ, त्यागि दोहँ मल मूत्र खल ।
देहिँ विविधि विधि यातना, तऊ न हावे द्विष विकल ॥

ससार मे दुष्ट जन न हों, तो सज्जनों की सज्जनता की परीक्षा कैसे हो । विपत्तियाँ न हों, तो धैर्य की परीक्षा कैसे हो । अग्नि न हो तो सुवर्ण की परीक्षा कैसे हो ? अग्निदेव सुवर्ण की शुद्धता को बताते ही नहीं हैं, अपितु उसके मल का भक्षण भी कर जाते हैं । इसी प्रकार दुष्ट जन सज्जनों की सज्जनता को ही सिद्ध नहीं

ॐ श्री भगवान् उदवजी से कह रहे हैं—“उदव ! इ। प्र०।। जब वह कृपण विप्र सन्यासी बन गण, तो उस बूढ़ श्वधूत मिश्रु को देखकर दुष्ट पुरुष मूर्ति से उसका अपमान करने लगे ।”

करते अपितु उनके पापों को भी ले लेते हैं। जो दूसरों के गुणों की प्रशंसा करता है, उस प्रशंसक पर उमक गुण आ जाते हैं, इसी प्रकार जो किसी की निंदा करते हैं, तो निंदक उसके चोथारे पापों का लेता है। किसी क वस्त्र को कोई धोवे तो उस धोने वाले को पारिश्रमिक भी तो मिलता है। किसी के फलों को कोई तोड़े शुद्ध करे तो उसे कुछ फल दे दिये जाते हैं किसी के अन्न का काटे या उसको शुद्ध करे तो कुछ अन्न उसे मिलता है। इसी प्रकार जो किसी की निंदा करके उसके पापों को धोता है उसे भी कुछ पापों का भागीदार बनना पड़ता है। अतः परमार्थ पथ के पथिक को न तो निन्दकों की निन्दा ही करनी चाहिये और न उन्हें अपना शत्रु ही समझना चाहिये। निन्दक तो हमारे हितैषी हैं, वे निन्दा करके हमें कष्ट पहुँचाकर हमारे हृदय का भी शुद्ध करते हैं और स्वयं पाप के भागी बनते हैं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियों! जब वह आद्वय अत्यन्त दुखी हुआ और धन से होने वाले अनर्थों से भलीभाँति परिचित हो गया, तो उसने उन महात्मा से सन्यास की दीक्षा ले ली। इस कथा को चालू रखते हुए भगवान् श्री कृष्ण चन्द्रजी श्री उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव! जब उस कृपण विप्र ने अत्यन्त दुखी होकर बड़ी दीनता के साथ उन वैष्णव महात्मा की शरण ला, तब उन्होंने अपने योग बल से समझ लिया, कि इसे पास्तुरिक परचात्ताप है, हृदय से वैराग्य है। अब यह भजन करने का अधिकारी हो गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कैसे भी महा धोर पाप उमने किये हों, यदि वह मन्चे हृदय से पश्चात्ताप करके प्रभु की शरण में आ जाता है, तो वह परम माधु हो जाता है। फिर उसके उद्धार में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। इसे हृदय से अपने कुकृत्यों पर आत्मगतानि है। इसे मैं सन्यास धर्म में दीक्षित करूँगा।” ऐसा निश्चय करने महात्माजी ने वहाँ

वैष्णवों की विधि से सन्यास की दीक्षा दी। शरीर, वाणी और मन इन तीनों दण्डों के प्रतीक रूप तीन दण्ड उसे विधिरत दिये। इससे वह त्रिदण्डी सन्यासी बन गया। त्रिदण्डी सन्यासी बनकर ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव से पूछा—“प्रभो! मैं क्या करूँ ?”

महात्मा ने कहा—“देख, तू मौन व्रत धारण कर ले। फलह, तड़ाई भिड़ाई की जड़ तो सांसारिक बातें करना ही है। तू भगवान् के सुमधुर नामों के अतिरिक्त कोई संसारी बात किसी ने मत करना। कोई कितना भी बुरा भला पड़े तू मन में विषम भाव मत लाना। तुम्हें लोग मारें पीटें भी तो भी तू उनका अपमान न करना। गृहस्थियों के घरों में जाकर वहाँ से भिक्षा माँग कर उसी पर निर्वाह करना। कोई सम्मान से दे, तो उसकी श्लासा मत करना। कोई अपमान के साथ घृणापूर्वक दे। तू देना। सहनशीलता में ही साधुता है। क्षमा ही साधुओं का गुण है। अपने से किसी को उद्वेग न पहुँचे। स्वभावानुसार ही पीड़ा देता है उसे प्रारब्ध का भोग ममत्त कर महन रना।

अपने गुरुदेव के मुख से ऐसी शिक्षा श्रवण करके वह सन्यासी ब्राह्मण मन, इन्द्रियों और प्राणों का संयम करके, सनार से अनासक्त होकर विरक्त वैष्णवों की भाँति पृथिवी पर चरण करने लगा। सत्पात्र गृहस्थियों के घर से भिक्षा ले आता, ि के निनारे उसे छोकर पा लेता और मौन रहकर सदा ि चिंतन करता रहता। कुछ काल घूम फिर कर वह ि उज्जैनी में ही आ गया। अब जब मन्त्र लोंगों ने उसे यासी के वेष में देखा, तो सब ठहाका मारकर हँसने लगे। लोग कहने लगे:—

“नारि मुई घर मपति नासी । मूड मुझाड भये सन्यासा ।”
देखो, अब हमने कैसा ढोंग बनाया है । अब धन कमाने के
इमने दूसरा ही उपाय सोचा है ।

कोई कहता—‘अरे, भैया ।’

‘करें चाकरी और छोटे । सबसे भले भोज के रोटी ।’

अब बूढ़ा हुआ रामा जी बन गया ।

कोई कहता—‘अर, भैया । चार पैसा देकर मूड मुझाने के
बड़े बड़े गुण हैं ।’

‘मूड मुझाय तीन गुण, सिर की मिटि जाय स्नान ।

स्नान को पूरा मिले, लोग कहें महारान ॥’

दूसरा वाला—‘अर, भैया, यह साधु वेप उड़ा सरल है,
इममें सभा पाप छिप जाते हैं । कल तक जो महा दुःख, लुब्धा,
चार, उठाईगीर-हे आन उसने धेले का गेरु मंगाकर कपड़ों
पर लिये । रामा जी बन गया । होठों को चलाते रहो । लोग
समझेंगे रामा जी भजन कर रहे हैं, किन्तु रामा जी का भजन
दूसरा है —

गम नाम जपना । पगया माल अपना ॥

गेरआ कपड़ा पहिन लो, किसी भी जाति का क्यों न हो
सबसे पैर छुआ लेगा । इसीलिये लोग कह देते हैं —

धुरी दवाई और मुड़े बाबाजी की क्या जाति ।

इम वृषण से ही देखो, कल तक तो छदाम छदाम पर प्रा
देता था । इमका सिद्धान्त था ‘चाम भले ही चला जाय, दाम
जाय ।’ वही आज त्रिदण्डी सन्यासी बन गया है । भोज माँगने के लिए
अच्छा वेप बना लिया । कुछ खायगा कुछ जोड़कर रख
जायगा । वृषण कैसा भी साधु बन जाय उसका स्वभाव
ही बदलगा । और कुछ न मिलेगा, गेटी ही बेंचेगा ।

कुछ लोगों ने कहा—“अच्छा उसकी परीक्षा लेनी चा

कि इसने ठोंग ही बना लिया है या इसमें कुछ त्याग वैराग्य भी है।'

इस पर दूसरा जरेला बोला—“अरे, परीक्षा करी करायी है, जब कहीं ठिकाना न लगा तो उसने यह वेप बना लिया, इसमें नमाने को भी मिलेगा।”

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिन्हें दूसरों की निन्दा किये बिना भोजन ही नहीं पचता। वे केवल दूसरों की निन्दा करके ही अपने समय को काट लेते हैं। किसी में छेड़छानी नहीं करते। दूसरे दुष्ट ऐसे होते हैं, जिन्हें दूसरों को दुःख देने में ही आनन्द आता है। वे अपने आनन्द के लिये जो जीवों को लडा देते हैं, दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं, दूसरों के जीवन को नष्ट कर देते हैं। ऐसे गल सबेरा पाये जाते हैं।”

यह ब्राह्मण वृद्ध हो गया था, इसे हृदय से अपने दुकृत्यों पर पर्याप्त हो गया था। धन का आशा इसकी नष्ट हो गई थी। बोलना इसने बन्द कर दिया था। मन और प्राणों का संयम करके वह मन ही मन गुरुमन्त्र का चिन्तन करता रहता और भिक्षा पर ही अपना निर्वाह करता। किन्तु दुष्ट लोग उसे दुःख देने लगे।

वह अपने दण्ड कमण्डलु आदि लिये हुए जा रहा है, किसी उसका दण्ड ही छीन लिया। अब वह चुपचाप बैठा है। दूसरे कह रहे हैं—“अरे, भैया ! दे दो, क्यों इसको दुःख देते हो। इसी सहारे तो यह मोंगता खाता है।”

फिर कोई बोल उठता—“अरे इन बाँस के डंडों से क्या लगे। बाबाजी का कमण्डलु बड़ा अच्छा है, मैं तो इसमें भर-र दूध पिया करूँगा।” यह कहकर कोई उसके कमण्डलु को ही फेर भाग जाता।

कोई आसन को लेकर कहता—“कहो, बाबाजी ! यह कहाँ से उड़ाया ? यह तो हमारे योग्य है ।” ऐसा कहकर वह आसन को लेकर भाग जाता ।”

कोई उनकी रुद्राक्ष का माला को देखकर कहता—“बाबाजी ! हमें भी चेला बना लो यह माला तो बड़ी सुन्दर है । लामो, हम भी भजन करेंगे ।” यह कहकर वह उनसे माला छीन लेता । कुछ देर तक उसे भूठभूठ घुमाता फिर खीसा में रखकर चल देता ।”

कोई उनके भिक्षा के काष्ठपात्र को ही उठाकर नौ हो ग्यारह होता । कोई उनकी गुदड़ी को ही लेकर चंपत हो जाता । कोई उनके कटिघस्र को उठा ले जाता और कुछ दूर जाकर फिर लौट आता और कहता—“अच्छा, तुम महात्मा हो, तुम्हारा रंगा धख हम क्या ले । जब घर छोड़कर तुम्हारे शिष्य बनने तय ले लेंगे । लो, इसे ले लो ।” ऐसा कह कर यह देने लगता । वह सन्यासी विप्र क्यों ही लेने जाता क्यों ही बिना दिये उन्हें चिढ़ाकर यह फिर भाग जाता । इस प्रकार उसकी विविध भाँति से हँसी करने लगे ।”

कोई उमी की भाँति कमर लचाकर भूठा दण्ड बनाकर उसका अनुकरण करता । कोई पुत्रता—“बाबाजी ! कितना धन कमा लिया है, मच सच बताना, मिथ्या भाषण मत करना ।” कोई कहता—“बाबाजी ! अपनी आदरणा को भी सन्यास बना लो । दोनों को अधिक भिक्षा मिलेगी ।” इस प्रकार सब उससे कहने न कहने योग्य सभी भाँति की बातें कह देते । वो मीनी ही थे, क्रिमी की बात का वे कभी उत्तर ही न देते थे ।

जब वे भिक्षा लेने जाते, तब दुष्ट लोग भाँति भाँति यातनायें देते । जैसे जैसे लोगों की आँखें बचा कर वे नि

माँग भी लाते, तो लोग उन्हें भिन्ना पाने के स्थान में अकार दुःख देते। वे भिन्ना माँगकर नदी के तट पर आते। भिन्ना पर ही निर्वाह करने वाले यतियों का नियम है, कि वे रट्टा, माठा, चरपरा तथा और भी जैसा अन्न भिन्ना में मिले, सबको एक ही भोली में ले। फिर उसे नदी तट पर ले जाय तीन बार उस भिन्ना की भोली को जल में डुबावे जिससे रट्टा, माठा सब एक स्वाद हो जाय, तब गो आदि का भाग निशालकर भिन्नान्न को अमृत के समान समझकर प्रेम पूरक पाये। उसमें से जत्रि के लिये शेष न रहे।

वे भिक्षुक ब्राह्मण यति ऐसा करते थे। जब भिन्ना माँगकर उसे नदी तट पर पाने जाते, तो दुष्ट लोग वहाँ भी उनका पीछा न छोड़ते। जाकर कहते—‘बायाजी! तनिक भिन्ना हमको भी दे दो। अकेले ही अम्ले ऐसे सुन्दर स्वादिष्ट पदार्थों का उडाना उचित नहीं।’ अब वे कहते क्या? चुप हो जाते। बहुत कहते तो एक रोटी दे देते। तब दुष्ट लोग उस रोटी को लौटा देते और कहने—‘अच्छा लो, हम भी तुम्हें भिन्ना देते हैं।’ सन्यासी को भिन्ना देने के पश्चात् हाथ पर आचमनीय जल देना चाहिये। लो, जल भी ले लो। यह कह कर उनके ऊपर जल मूत देते। कुछ दुष्ट लोग आकर उनके ऊपर मल ही त्याग देते। कुछ लोग हँमते हँमते आते और उनके ऊपर थूक देते।’

उद्धवजी ने कहा—‘महागन! दुष्ट लोग ऐसे काम क्यों करते थे? इन कामों से उन्हें तो कोई लाभ होता न होगा।’

यह सुनकर भगवान् बोले—‘भैया उद्धव! दुष्ट लोगों को यही परम लाभ है, दूसरों को पीड़ा पहुँचे। दूसरों के दुःख देखकर ही ही वे प्रसन्न होते हैं। दुष्टों का स्वभाव होता है, जिसा को जब वे शुभ कर्म करते देखते हैं, तब उनके मन में एक प्रकार की जलन होती है। वे चाहते हैं किसी न किसी प्रकार इसके इस शुभ

कार्य में विघ्न हो, यह पूरा न होने पावे। जब उसके शुभ काम में कोई विघ्न वाली बात देखते हैं, तब तो उन्हें ऐसा लगता है, मानो हमें त्रिभुवन की सम्पत्ति मिल गयी। किसी का कोई शुभ नियम होगा, तो उसे हठ करके भंग कर देंगे। उन भिक्षु ब्राह्मण ने मौन धृत ले रखा था। दुष्ट लोगों के सर्व-प्रयत्न इसीलिये थे कि यह मौन को छोड़कर बोलने लगे। जिससे हमें चिड़ाने में और अधिक आनन्द आये। इसीलिये उनके ऊपर मल, मूत्र बिछा तथा खखार आदि छोड़ देते। इतने पर भी वे न बोलते—सब यातनाओं को चुपचाप सह लेते, तब भी वे दुष्ट न मानते। फिर वे कोई दूसरा उपाय सोचते।”

कोई पेड़ों की डाली ताड़ लाते, उन्हीं से उन्हें पीटते। कोई हंडा मार देते, कोई ईंट पत्थर-ही उठाकर उनके ऊपर फेंक देते।

कोई कहता—“अरे, भैया ! यह आसन तो मेरा है, इस पर कहाँ से आ गया।”

दूसरा कहता—“अरे, यह तो पक्का चोर है साधुवेप बनाकर यह चोरी ही तो करता है।”

इस पर अन्य कहता—“अन्धा, यह चार है तो मैं आज्ञा देता हूँ, इसे बाँधकर ले चलो।”

इस पर सब ताली बजाकर चिल्लाने लगते हैं—“अवश्य ही यह चोर है। इसे बाँधो बाँधो। देखो, कहीं भाग न जाय।” ऐसा कहकर वे उन्हे रस्सी से बाँध लेते। कुछ काल बाँधकर वन्दरों की भाँति इधर उधर घुमाते, फिर छोड़ देते।”

इस पर कोई कहते—“देखो, कैमा डमने ढोंग रचा है। स्वर्ग भी कैमा बनाया है। फल तक तो असत्य, प्रपञ्च, ठगी और न जाने क्या क्या कुट्टय करता था। अब मोती ने कुछ बोलता नहीं।”

इस पर दूसरा कहता—“अरे भैया। करे भी तो ओर क्या करे। बूढ़ा हो गया हाथ पैरो का पौरुष नष्ट हो गया। धन इसका नष्ट ही हो गया। घर वालों ने इसे इस प्रकार निकाल पका जैसे दूध में से मक्खी।” जो असमर्थ है कुछ नहीं कर सकता। उसे तिलक फटाके लगाकर वैष्णव ही बन जाना चाहिये। साधु वैष्णव ही ऐसा वेप है निसम ढोंगी, आलसी तथा अकर्मण्यों का भी निर्वाह हो जाना है। हम तो इसे धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते कि डमने धर्म का ढोंग भी बनाया ता सोलहू आने बनाया। भीख क गेट रखा रखा कर फेसा मेढक के समान फूट गया है। हिमालय के समान सहन शील बन गया है। पूरा वगुला भगत बन गया है। वगुला गंगा जी के किनारे आँख मीचकर एक पैर से कैसे चुपचाप खड़ा हो जाता है दूसर देखत ही समझ जायँ कोई ठडमरी महात्मा तप कर रहे हैं। चरगा भी तो इतनी मन्द गति से मानो फूँक फूँक पग रख रहा हो, किन्तु जहाँ मढ़ली देखी तहाँ

गोविन्दाय नमो नमः—गण्य से निगल जायगा। इसी प्रकार यह भी बिना बोले अपने समस्त स्वार्थों को सिद्ध कर लेता है। कहावत है “रक्त चुप्पी हजारों को हराती है।”

इस पर अन्य कहता—“यह हमसे ही नहीं बोलता बैसे अपने पोपले मुख का निरन्तर चलाता ही रहता है, मानों सदा कुछ खाता रहता हो।” यह सुनकर दूसरे लोग ठठाका मारकर हस जाते। कुछ लोग कहते—“यह तो विचित्र जन्तु है इसे पिंजड़े में बन्द करके पाल लो। कोई कहता—“इसे घर क भीतर बन्द कर दो। कुछ लोग उन्हें बन्द भी कर देते। किन्तु तिस पर भी ये आशक्ति न करते। इस प्रकार दैविक वैदिक तथा भौतिक जैसे जैसे भी दुःख उन्हें प्राप्त होते उन सबको वे बड़े धैर्य से साथ सहन करते। वे सोच लेंते—“जैसा हमारे प्रारब्ध में है, वह तो अग्रश्य ही भोगना पड़ेगा। भाग्य के लिखे का कौन मेढ़ सकता है। ये लोग तो मेरा बड़ा उपकार कर रहे हैं, मेरे पुराने पापों का प्रायश्चित्त करा रहे हैं।”

इस पर उद्धजी ने कहा—“भगवान् ! मुझे तो इस कथा में कुछ अत्युक्ति जान पड़ती है। यह सत्य है कि विषेकी पुरुष दुष्टों के दो चार बार के अपराधों की उपेक्षा कर सकता है, किन्तु निरन्तर दुःख देने पर भी मन में विकार का होना अत्यन्त ही कठिन है। मनुष्य स्वभाव ही ऐसा है, कि सब कुछ जानते हुए भी क्रोध आही जाता है।”

भगवान् ने कहा—“हाँ उद्धव, तुम्हारा कथन सत्य है। मेरी माहिनी माया ऐसी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों के मन में भी मोह हो जाता है। यह संसार सर्प सभी को डस लेता है, किन्तु जो सदा सचेष्ट रहता है, सर्प की औपधि निरन्तर अपने पास रखता है उसे सर्प नहीं काट सकता। इसी प्रकार उन धर्म से गिराने वाले दुष्टों के दुर्वचन सुनकर भी वह धैर्य पूर्वक

अपने यति धर्म में स्थिर रहकर सदा मन को समझाता रहता था। एक विवेक पूर्ण गीत गाता रहता था। इस गीत रूप औषधि के प्रभाव से ही उसे क्रोध रूप सर्प काटने में असमर्थ नहीं हो सकता था।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! वह कौन सा गीत था, जिसके गाने से दुष्टों द्वारा इतनी यातना देने पर भी उस भिक्षु यति का क्रोध नहीं आता था।”

भगवान् ने कहा—“भिक्षु जिस को गाता था, उसका नाम भी भिक्षु गीत ही पड़ गया। उस कृपण ब्राह्मण का सन्यास लेते समय उसके गुरु ने यह ज्ञान सिखाया था। इस ज्ञान को वह विप्र नहीं भूला था, इसीलिये वह समस्त दैविक दैहिक तथा भौतिक दुखों को बिना प्रतीकार के सहन करता था।

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! कृपा करके उस भिक्षुगीत को मुझे भी सुनाइये। जिससे मैं भी उस गीत के ज्ञान को धारण करके ऐसा ही सहनशाल बन जाऊँ।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! अच्छी बात है, उस भिक्षुगीत के ज्ञान को मैं सक्षेप में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें भी तो अब वही धृति धारण करना है। तुम इस पुण्य प्रसङ्ग को प्रेम पूर्वक एकाग्र चित्त से श्रवण करो।”

सूतजी कह रहे हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् उद्धवजी से भिक्षुगीत कहेंगे, उसका वर्णन मैं आगे करूँगा। आप सब तो त्यागी व्रताशी यति ही हैं। यह प्रसङ्ग आपके लिये अत्यन्त ही हितकर है, अतः आप इसे सावधान होकर श्रवण करें।”

अप्यय

ढाँटे ढपटै दुष्ट बाँधि कपि मरिस नचावै ।
 नित कटु कहै कुवाक्य धूर्त, खल, चोर बतावै ॥
 कहै द्रव्य हित कृपन फिरै नित बेप बनाये ।
 तजै मौन खल करै यतन नहिँ डिगे डिगाये ॥
 दैविक दैहिक परहिँ दुख, माग्य समुक्ति सबकुँ सहै ।
 गीत गाइ समुझाइ फे, बार बार मन तैं कहै ॥

भिक्षु गीत आरम्भ

(१३०८)

नाय जनो मे सुख दुःख हेतु—

न देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः ।

मनः परं कारणमामनन्ति,

ससारचक्रं परिवर्तयेद् यत् ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २३)

छप्पय

देवै दुःख सुख कोन देव गति तैं सख होवै ।

अमुक देहि दुःख समुक्ति अज्ञ पछितारै रोंवै ॥

स्वजन, देवजन, काल, करम कारन सख नाहीं ।

मन ही सुख दुःख रचै घुमावै जग के माहीं ॥

गुन वृत्तिनि उपजाइ मन, त्रिविध करम करवाइ कै ।

आत्मा नित्य निरीह परि, वंधै गुननि मनवाइ कै ॥

शरीर सम्यन्धी सुख दुःख पडने पर हमलोग आधार हो जाते हैं । जो सुख दुःख मे निमित्त होते है उनकी निन्दा स्तुति

ॐ भगवान् श्री कृष्णचन्द्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं—उद्धव । अपने मन को गमभाता हुआ वह भिक्षु कह रहा है—“मेरे सुख दुःख के हेतु न तो ये स्वजन हैं, न देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म तथा काल आदि ही हैं । इनका एक मात्र कारण तो उस मन को ही बताया जाता है, जो संसार चक्र को निरन्तर चलाता रहता है ।”

करने लगते हैं। वास्तव में विचार करना चाहिये सुख क्या है, दुःख क्या है। एक जिसे सुख समझता है, दूसरा उसे ही दुःख मानता है। जिस घटना से एक मुखी होता है, दूसरा उसी से दुःखी होता है। किमी का घर है। वह ऋण के कारण शिकता है, तो बेंचनेवाले को दुःख होता है, जो उसे कय करता है उसे सुख होता है। किसी त्यागी विरागी के यहाँ रुपये रख आओ, तो वह सर्प विच्छू की भाँति उन्हें देखकर भयभीत हो जायगा। उन्हीं को किसी कृपण के यहाँ रख आओ तो वह अत्यंत प्रसन्न होगा। रुपये एक ही हैं, यदि ये सुख का कारण होते तो सभी को सुख देते। इससे सिद्ध हुआ कि सुख दुःख वस्तुओं में नहीं है। मन ने जिसे सुख मान लिया है वही सुख है, जिसे दुःख मान लिया है वह दुःख है। जिसका मन वश में है उसे बाहरी घटनायें न सुखी बना सकती हैं न दुःखी।

सून्जी कहते हैं—“मुनियो! जब दुष्ट लोग उस कृपण भिक्षु को भाँति-भाँति के क्लेश देने लगे, तो वह अपने मन को समझाने लगा। वह अपने आप ही प्रश्न करता और विवेक बुद्धि द्वारा अपने आप ही समाधान करता। वह सोचने लगा—“मुझे दुःख कौन दे रहा है। मेरे दुःख का कारण कौन है?”

मन ने कहा—‘दुःख का कारण ये घर के बन्धु-बान्धव तथा परिजन पुरजन हैं। लडके द्रव्य न छीनते, सगे सन्तन्धी मेरे साथ अन्याय न करते। राजा दण्ड न देता तथा चोर चोरी करके धन न ले जाते तो दुःख न होता।’

उसने सोचा—“नहीं, यह बात नहीं है। स्त्रजन, परिजन तथा पुरजन आदि मेरे दुःख का कारण नहीं है। जब मेरे पास धन ही था, तभी मुझे क्या सुख था। अब जो खाता हूँ, उससे अच्छा तब भी नहीं खाता पहिन्ता था। केवल तब मेरे पास धन था अब नहीं है। अब भी वह धन कहीं चला थोड़े ही गया है।

तब भी पृथिवी में गड़ा ही रहता था। अब भी वह कहीं गड़ा होगा। गड़ा न होगा पृथिवी पर कहीं बाहर गया होगा। उस समय मुझे मानसिक सन्तोष था यह मेरा धन है। अब मानसिक असन्तोष है मेरा सबस्व लुट गया। इस से तो सिद्ध हुआ सुख-दुख का कारण मन हो है।”

मन ने कहा—“नहीं, यह घात नहीं है। दुःख के कारण देवता-गण हैं। तुमने देवताओं की आराधना नहीं की। उनके पूजन आदि में धन व्यय नहीं किया इसीलिये कुपित होकर उन्होंने धन का नाश कर दिया।”

फिर उसने सोचा—“देवताओं से मेरा क्या बैर था। देवता मेरे धन का क्यों नष्ट करते। देवता तो सभी के शरीरों में इन्द्रिय-अधिष्ठातृ देव से निवास करते हैं वे तो अब भी मेरी इन्द्रियों में विराजमान हैं। कुपित होते तो इन्द्रियों को छोड़कर चले जाते। धन पहिले भी मेरा नहीं था, अब भी मेरा नहीं है। जो आदि में अपना नहीं अन्त में अपना नहीं रहा वह मध्य में अपना कैसे हो सकता है। भूल से मन ने उसे अपना मान लिया था, अतः दोष मन का ही है। देवताओं का नहीं।

मन ने कहा—“नहीं जी! दोष ग्रहों का है। जन्म कुडली में दूसरा स्थान धन का है। धन स्थान में ऐसे क्रूर ग्रह आ गये कि इन्होंने तुम्हारे धन को नष्ट कर दिया।

इस पर उसने सोचा—“ग्रहों का मैंने क्या बिगाड़ा था, वे मेरे ऊपर क्यों कुपित हुए और फिर कुपित होकर उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा। जैसा मैं पहिले था वैसा अब भी हूँ। पहिले जैसे खाता पीता था वैसे अब भी खाता पीता हूँ। पहिले मुझे यह मानसिक सन्तोष था कि मैं अपना खा रहा हूँ। अब यह असन्तोष है कि मैं दूसरे के अन्न पर निर्वाह कर रहा हूँ। वास्तव में अन्न तो सब एक का ही है। मन ने ही यह भेद्युद्धि कर ली है

कि यह मेरा अन्न है यह दूसरे का अन्न है। मन जब यह मान ले कि सब अन्न एक का ही है, तब तो सुख-दुख का कोई कारण नहीं। अतः मेरा पराया भेद करने वाला मन ही यथार्थ में दुख का कारण है।”

मन ने कहा—“नहीं जी ! आत्मा दुःख का कारण है।”

उसने फिर सोचा—“आत्मा तो सुख-दुख से परे है। उसमें तो न सुख है न दुःख उससे मुझे दुःख क्यों होने लगा।”

मन ने कहा—“अच्छा, कर्म से तो दुःख सुख मिलता है। अच्छे कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरे कर्म करोगे दुःख मिलेगा ? इसलिये दुःख सुख में प्रधान कारण कर्म ही है।”

उसने सोचा—“यदि कर्म ही सुख दुःख का कारण होता तो एक कर्म से एक सा ही फल मिलता। एक में ही कर्म करने वाले दो व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न दुःख सुख होता है। जैसे भोजन एक सा ही है। एक को उसके करने से सुख होता है दूसरे को अत्यन्त दुःख। भोग्य वस्तु एक ही है। उसके भोगने रूप कर्म से एक को आनन्द होता है दूसरे को अत्यन्त क्लेश इससे मिद्ध होता है कर्म सुख दुःख का हेतु नहीं। सुख दुःख का हेतु तो मन है। मन की जैसी भावना होगी वैसा ही सुख दुःख होगा।”

मन ने कहा—“सुख दुःख का कारण काल है। जाड़े के दिन आने पर सर्भी को जाड़ा लगता है, गरमी आने पर सब को गरमी लगती है। यथावस्था आने पर सर्भी को सब होता है।”

फिर उसने सोचा—“यदि काल ही दुःख सुख का कारण होता, तो सुख के काल में सर्भी को सुखी होना चाहिये था, दुःख के काल में सर्भी को दुःख होना अनिवार्य होता, किन्तु ऐसा दिग्गट नहीं देता। एक ही काल में कुछ सुखी हैं कुछ दुःखी। निर्मा को जाड़ा आने पर सुख होता है निर्मा को दुःख। इन बातों में मिद्ध होता है कि दुःख का कारण काल न होकर मन है। मन जिस समय जिस घटना में सुख अनुभव करता है वह सुख का समय

कहलाता है, जिससे दुख का अनुभव करता है वह दुख का समय कहलाता है। एकमात्र मन के ही द्वारा यह संसार चक्र चलता रहता है।”

मन ने कहा—“मेरे कारण यह संसार चक्र कैसे चल रहा है ?”

उसने मन से कहा—“देख, भाई ! जैसे समुद्र में ऊर्मियाँ आती हैं। उनमें कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई ऊँची होती है, कोई नीची होती है। उसी प्रकार तुममें ऊर्मियाँ उठती रहती हैं। तुम मन में कभी सात्विक ऊर्मियाँ उठती हैं, उससे सात्विक कर्म होते हैं, राजस ऊर्मियाँ उठती हैं राजस कर्म होते हैं, तामस ऊर्मियाँ उठती हैं तामस कर्म होते हैं। गुणों की वृत्तियों को उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूँ। प्रायः लोग कहते हैं—उस आदमी ने मुझे मारा, उसने मेरा सम्मान किया।” सम्मान और अपमान करने वाला व्यक्ति नहीं है। मन में सात्विक वृत्तियाँ उत्पन्न हो गयीं सम्मान कर दिया, राजस तामस उत्पन्न हुईं अपमान कर दिया। इन सब का कारण है मन ! तू ही है। तेरा अनन्त बल है तेरे बल का कोई पाग नहीं पास सकता। तेरा अपार वेग है, तेरे वेग के सम्मुख पवन, हनुमान् तथा गरुड आदि महावेगशाली भी हार जाते हैं वे भी तेरी घरायरी नहीं कर सकते। अतः जीव की कर्मानुसार होनेवाली विविध गतियों का समस्त उत्तरदायित्व तेरे ही ऊपर है।

मन ने कहा—“अजी, मैं तो जड़ हूँ। जड़ भला क्या कार्य कर सकता है ?”

उस भिन्नु ने कहा—“कार्य तो सब जड़ के ही द्वारा होता है, चैतन्य तो केवल साक्षी रहता है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में एक विज्ञानवेत्ता बैठा है, उसने विद्युत के द्वारा एक यन्त्र का आविष्कार किया। एक जड़ यन्त्र बनकर तैयार हो गया। वैज्ञा-

सूँच नहीं सकती और त्वचा तुम्हारे (मन) के बिना स्पर्श का अनुभूति नहीं कर सकती। इसी प्रकार तुम्हारे प्रेरणा के बिना हाथ आदान-प्रदान नहीं कर सकते। पैर चल नहीं चल सकते। वाणी बोल नहीं सकती। उपस्थ तथा गुद मल-मूत्र का त्याग नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारे वश में हैं तुम इन में से किसी के भी वश में नहीं हो। तुम सब से बली हो। तुम ने सब को जीत लिया है। तुम्हें जीतना बड़ी टेढ़ी खोर है।”

मन ने कहा—“बहुत से लोग मुझे भी तो अपने वश में कर लेते हैं।”

उसने कहा—“अजी; मन देवता जी! तुम्हें वश में करना कोई सरल काम नहीं है। बहुत से देवता तो चूल्हू भर जल से तुलसी के पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं बहुत से चार बिल्व पत्र चढ़ाने और गाल बजाने से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, किन्तु तुम तो देवता जी! बड़े भयङ्कर हो। तुम संसार के बलवानों से भी अधिक बलवान् हो। जिसने तुमको वश में कर लिया वह देवताओं का भी देवता है। सब से बड़ा जितेन्द्रिय है। उससे बड़ा देवता संसार में कोई नहीं। बड़े-बड़े देवता भयङ्कर आसुरों को जीत सकते हैं, किन्तु वे भी तुम्हारे (मन के) सम्मुख घुटने टेक देते हैं। अतः देवता जी हम आप के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं और जो आपको भी जीत लेते हैं उनके पुनीत पाद पङ्कजों में पुनः-पुनः प्रणाम करते हैं। संसार में जीतने के लिए तुम ही सब से बड़े शत्रु हो।”

मन ने कहा—“अर भाई! मुझे ही प्रबल शत्रु क्यों बताते हो? मैं तो अकेला हूँ। संसार में इतने बड़े-बड़े शत्रु होते हैं। जिनके पास लाखों करोड़ों सशस्त्र सैनिक होते हैं। उनके समीप भाँति-भाँति के ताँदण अस्त्र शस्त्र होते हैं। उन शत्रुओं को जीतो।”

उस भिन्न ने कहा—“मन देवता जी ! आपसे प्रयत्न शत्रु ससार में और कोई नहीं । आप अकेले ही समस्त शत्रुओं से अत्यधिक बलवान हो । और शत्रु तो जीत भी जा सकते हैं, किन्तु आप तो दुर्जय हो । आपका प्रयत्न वेग के सम्मुख कौन ठहर सकता है । आपका वेग असह्य है । ससार में वे लाग अत्यन्त ही मूर्ख हैं जो सबसे प्रयत्न आप (मन रूप) शत्रु को न जीतकर अन्य लोगों के साथ युद्ध करते हैं । जिसने आप (मन) को जीत लिया उसने ससार को जीत लिया । जिससे आप नहीं जीते गये, वह त्रिभुवन का स्वामी होकर भी पराजित ही है । ससार में न कोई अन्य शत्रु है न मित्र और न उदासीन । सब में भेद-भाव करने वाले आपही ही हैं । जिसे शत्रु मान लो वह शत्रु हो जाय, जिसे उदासीन या मित्र मान लो, वह उदासीन मित्र बन जाय । जैसे लड़के गीली मिट्टी से कभी हाथी बना लेते हैं, फिर तुरत उसे निगाड कर ऊँट बना लेते हैं फिर घोडा बछेडा आदि बनाते हैं । वास्तव में मिट्टी में न हाथी है न घोडा न ऊँट है न बछेडा सब बनाने वाले की कल्पना है । इसी प्रकार संसार में न कोई शत्रु है न मित्र न हार है न जीत । मन के माने हार है मन के जीते जीत ।”

अन्ध बुद्धि मूर्ख लोग इस मनो मात्र देह में यह मैं हूँ यह मेरी वस्तु है, ऐसी अहता समता कर लेते हैं और इसके कारण नाना क्लेश उठाते हैं इस मिथ्या भेद-भ्रम के ही कारण अनन्त अज्ञानान्धकार में इधर से उधर भटकते रहते हैं । चौरासी के चक्कर में पड़े ठोकरें खाते रहते हैं ।”

मन ने कहा—“नहीं जी ! मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं करता । शत्रु तो गहर ही है । जिसकी प्रिय वस्तु को तुम लेना चाहोगे, वही शत्रु बन जायगा । किसी का घर है, खेत है, धन है स्त्री है या अन्य कोई भोग्य पदार्थ है, उस पर तुम मन चलाओगे

तो उसका पूव का स्वामी तुम से शत्रुता करेगा ।”

भगवान श्री कृष्ण चन्द्र जी उद्धव जी से कह रहे हैं—“उद्धव ! मन की ऐसी तक सुनकर वह मिला ब्राह्मण हँसा और मन को समझाने लगा, कि कोई व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं हो सकता ! जैसे उसने मन को समझाया इस प्रसङ्ग को मैं आगे कहूँगा ।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! आप भी इस पुण्य प्रसङ्ग को प्रेम पूषक सुनें ।”

छप्पय

दान, धरम, यम, नियम, वेद पढिबो, व्रत धारन ।

वरनाश्रम शुभकरम सकल मन वश के कारन ॥

यदि मन वश महँ भयो न फिरि आवश्यक साधन ।

हैं साधन सब व्यर्थ होहि नहिँ वश जिनितें मन ॥

यह मन अति बलवान् रिपु, सकल करन ग्रेरक प्रबल ।

जाके वशमहँ सब रहै, करहिँ जाहि वश नर विरल ॥

देह देह को दुख नहीं देती

(१३०९)

जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्,
किमात्मनश्चात्र हि भौमयोऽस्तु ।

जिहां कश्चित्सदशति स्वददमि—

स्तद्वेदनायां कतमाय कुप्येत् ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २३ अ० ५१२नो०)

छप्पय

अज्ञ न जीतैं जाहि विजय हित इत उत अटकै ।

बिनु मन जीते पुरुष विविध याननि महँ भटकै ॥

यदि सुख दुख को हेतु मनुज कुँ ही तुम मानों ।

देह परस्पर लडैं आत्मा निष्क्रिय जानों ॥

सोचो, यदि निज दाँत तै, कटे जीम भोजन समय ।

करो क्रोध फिरि कौन पै, कौन करे अनुनय विनय ॥

जितना राग, द्वेष, सुख, दुख आदि का भान होता है सध
अभवश । एक आदमी ऊपर से नीचे तरु चढ़र ओढ़े हुए है ।

ॐ भगवान् उद्धवजी से कह रहे हैं—‘उद्धव ! अपने मनको समझाते
हुए भिक्षु कह रहा है—मान ला मनुष्य ही यदि सुख दुःख का हेतु है,
तो फिर इससे आत्मा को क्या ? भूतों से उत्पन्न दाँतों के सघर्ष से
जो सुख दुःख होगा वह देशों को ही तो होगा । जैसे अपने ही दाँत अपनी
जीम को काट लें, तो उसमें होने वाली वेदना के लिये क्रोध किस पर
करे ?’

उसकी चदर में आग लग गयी। अब वह चिल्ला रहा है। मैं जल रहा हूँ। वास्तव में अभी वह जल नहीं रहा है। जल रही है चदर यदि चदर को अपने शरीर से पृथक् समझ कर फेंक दें, तो उसे कुछ भी कष्ट न हो, किन्तु उसने तो भ्रमवश शरीर में और चदर में एकात्मभाव स्थापित कर रखा है वह तो चदर को ही अपनी आत्मा समझता है। शरीर हाड चाम का है। चदर सूत्रों की है। चदर निर्जीव वस्तु है शरीर सजीव है। शरीर आच्छाद्य है चदर आच्छादक है। इतने पर भी वह चदर को कसकर शरीर से लपेटे हुए है और दुख का अनुभव कर रहा है। उसे यह निश्चय हो जाय कि चदर शरीर से सर्वथा भिन्न है और उसका शरीर से कोई भी सम्बन्ध नहीं तो वह कुलसने से अग्नि की लपटों से बच जायगा। इसी प्रकार जीव जब तक आत्मा और शरीर अभिन्न मानकर अहंता ममता को रज्जु में बँधा रहेगा तब तक अनन्त अज्ञानान्धकार में इधर से उधर दुखी बना भटकता रहेगा। आत्मा निरीह निष्क्रिय, निरलेप, निरंजन, निष्कल, नित्य तथा निर्द्वंद्व है और देह का उससे कोई सम्बन्ध नहीं भ्रमवश अज्ञान देह को ही आत्मा मान लेते हैं।" इस ज्ञान के होते ही जीव के सब सांसारिक सुख दुख छूट जाते हैं, वह परमानन्द में निमग्न हो जाता है। सब शास्त्रों का यही सार है। समस्त साधन इसीलिये हैं। भौति भौति से नाना दृष्टान्त देकर शास्त्र यही समझा रहे हैं कि देह आत्मा नहीं। देह के सुख दुःखों का आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! उद्धवजी! से भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव! जब दुष्ट लोग उस भिक्षु विप्र को भौति भौति के क्लेश देने लगे, तब वह एकान्त में बैठकर अपने मन को समझने लगा। उसने मन से कहा—“देखो, मनुआ थायू! तुम कहते हो, शत्रु तो याद्वर हैं, जिनकी वस्तु को हम लेते हैं, या लेने की

इच्छा करते हैं, वे हमारे शत्रु बन जाते हैं।” अच्छा मान लो मनुष्य ही शत्रु मित्र हैं, मनुष्य ही सुख देने वाला है तो फिर दुःख सुख हाता कैसे है ?”

मन ने कहा—“जिनको दुःख सुख दिया जाता है, वे दुःख सुख के भोक्ता होते हैं और जो देते हैं, वे देने वाले होते हैं।”

उसने कहा—“पहिले विचार करो कौन दुःख सुख देता है कौन भोक्ता है ? शरीर में हाथ हैं, पैर हैं, आँख, कान, नाक, मुख, उदर, मलमूत्र द्वार तथा अन्यान्य शरीर के अंग हैं। रमरक्त आदि धातु हैं। इनमें से कौन दुःख सुख देता है ?”

मन ने कहा—“सब अङ्ग उपाङ्गों को मिलाकर ही शरीर कहलाता है। वही सुख दुख देता है।”

उसने कहा—“यदि शरीर ही सुख दुख देता है, तो मृतक के शरीर में तो सभी अङ्ग उपाङ्ग ज्यों के त्यों बने हुए हैं, वह सुख दुख क्यों नहीं देता ?”

मन ने कहा—“वह सुख दुख क्या देगा, वह तो जड़ है। उसमें से चैतन्याश तो निकल गया। जब तक ‘जीवन रहता है तब तक ही कर्म संभव है। जब वह मृतक हो गया तो मृतिका के सदृश बन गया।”

उसने कहा—“इससे सिद्ध हुआ शरीर में दो वस्तु हैं। एक तो पचभूतों का बना शरीर दूसरे जीवात्मा। अब प्रश्न यह है कि इन दो में से दुःख देने वाला या दुःख पाने वाला कौन है। तुम कहो कि आत्मा दुःख सुख देता है तो आत्मा तो एक है। सुख दुःख से परे हैं। जब सब शरीरों में एक ही आत्मा है तो आत्मा दुःख कैसे देगा। तुम कहो कि सब के शरीर में पृथक् पृथक् आत्मा है तो आत्मा को आत्मा दुःख दे तो इसमें बुरा मानने की बात क्या ? यदि आत्मा को दुःख सुख से रहित मानो तब तो उसमें दुःख देने और दुःख पाने का प्रश्न ही नहीं

उठता। यदि दुःख देना उसका स्वभाव मानों तो स्वभाव तो दुरतिक्रम बताया है उसे कोई हट्टा नहीं सकता। यदि दुःख देना उसका स्वभाव नहीं है तो दुःख देगा ही क्यों ?”

यदि कहो, कि एक देह दूसरी देह को दुःख सुख देती है। तो देह तो सभी पंचभूतों की ही बनी है। पंचभूतों की निर्मित देहें दूसरी देहों को दुःख सुख दें तो उनके लिये दोष किसे दे। क्या अग्नि, अग्नि को जला सकती है ? क्या जल जल को गीला कर सकता है। क्या वायु वायु को उड़ा मरुती है। क्या आकाश आकाश को गिरा सकता है। यदि नहीं तो एक देह दूसरी देह को क्या दुःख देगी। अच्छा मान लो एक देह दूसरी देह को दुःख देती ही है तो क्रोध किस पर किया जाय। अपने ही दाँतों से अपनी जीभ फट जाय तो कौन बुद्धिमान होगा जो पत्थर लेकर इन दाँतों को तोड़ डालेगा। चलते समय अपने ही पैर से अपना पैर दुःख जाय, तो क्या कोई उस दुखाने वाले पैर को काट देगा। अपनी ही दाढ़ से मुख के भीतर का मांस फट जाय, तो कोई दाढ़ को तोड़ देगा ? अपनी ही जाँघों से अपनी जाँघें छिल जायँ, तो कोई जाँघ को तो न काट देगा। इस प्रकार देह सभी पंचभूतों की बनी हैं सबमें एक ही तत्त्व है, एक देह दूसरी देह को दुःख पहुँचावे तो फिर कोप किस किस पर किया जाय ? आत्मा पर कोप करना तो बनता नहीं। शरीर पर कोप करें, तो दोनों पृथिवी आदि भूतों के विकार हैं दोनों एक ही शरीर के अङ्ग हैं अतः सिद्ध हुआ कि कोई पुरुष किसी पुरुष को दुःख सुख नहीं देता।

मन ने कहा—“तो दुःख के कारण देवता होंगे अथवा आत्मा ग्रह, कर्म, या काल इनमें से कोई होंगे।”

भगवान् श्री कृष्णचन्द्रजी उद्धवजी से कह रहे हैं—‘उद्धव ! देवता, आत्मा, ग्रह, कर्म अथवा काल ये सुख दुःख के कारण

नहीं इस बात को संक्षेप में पीछे ही वह मन को समझाया है अथ फिर उसी का स्पष्टीकरण करते हुए वह मन को समझाता है, कि इन सब में से कोई भी दुःख का कारण नहीं।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जैसे उस भिक्षु विप्र ने तर्कों द्वारा यह सिद्ध किया कि देवता, ब्रह्म, कर्म काल अथवा आत्मा दुःख सुख का कारण नहीं है, उस प्रसङ्ग को जैसे भगवान् ने उद्धयजी से कहा, उसे आगे मैं आप से कहूँगा, आप सब प्रकार चित्त से इस पुण्य प्रसङ्ग को श्रवण करें।”

छप्पय

देहिँ देवता दुःख लडै यदि स्वय परस्पर ।
आत्मा की का हानि गिरै जल जल के ऊपर ॥
मुख दुख तें है परे आत्मा का दुख देखै ।
निजानन्द महँ तुष्ट नहीं विषयनि कूँ सेवै ॥
यदि ब्रह्मगन ही देहिँ दुख, सहै देह आत्मा नहीं ।
स्वप्न काल का भहै कहा, काटे जायन महँ, कहीं ॥

कभी भी कोई किसी को दुःख नहीं दे
सकता ।

(१३१०)

न केनचित्कदापि कथञ्चनास्य

द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य ।

यथाहमः ससृतिरूपिणः स्या—

देवं प्रमुद्धो न विभेति भूतैः ॥*

(श्री मा० ११ स्त० २३ अ० ५७ श्लो०)

छप्पय

नहीं करम सुख दुःख देहि आत्मा है न्यारो ।

जड चेतन हैं भिन्न नहीं दुख देहि, विचारो ॥

काल कहा दुख देहि अंश आत्मा को जानो ।

आत्मा अज, निर्द्वंद्व प्रकृति तैं पर पहिचानो ॥

अहकार ससृति जनक भ्रमवश हेहि प्रतीत दुख ।

समुक्तै जो जा ज्ञान कूँ होवै ताकूँ नित्य सुख ॥

सुख दुख का देनेवाला कोई दूसरा नहीं है । अपने आप ही
प्राणी दुख का अनुभव करता है अपने आप ही सुखो समझने

ॐ श्री भगवान् उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव ! उस भिक्षु ने
निश्चय किया, कि उस आत्मा को कभी भी किसी के द्वारा किसी प्रकार
भी पाप पुण्य सुख दुख आदि द्वन्द्वों से उपगम नहीं हो सकता क्योंकि वह
प्रकृति से परे है । यह सब तो ससृति रूप अहङ्कार में होता है । जो इस
प्रकार भली भौंति जान लेना है वह भूतों से भयभीत नहीं होता ।”

लगता है। कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता है, उसकी रगड़ से उसकी दाढ़ों से रक्त निकलने लगता है। उस रक्त को चाटकर वह प्रसन्न होता है और ऐसा अनुभव करता है मानों यह रक्त हड्डी से निकल रहा है। विचार करने की बात है रक्त उसी का है, उसी के भीतर से निकल रहा है, किन्तु उसका आरोप कर रहा है हड्डी में। इसी प्रकार भौतिक वस्तुओं के द्वारा मन सुखदुःख का अनुभव करता है उसे जो अपने में आरोप करता है मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ, अमुक ने मुझे कष्ट दिया, अमुक ने मेरी विपत्तियों में सहायता की। आत्मज्ञानी न तो किसी किसी को दोष देता है न किसी के प्रति कृतज्ञता ही प्रकट करता है, क्योंकि वह जानता है आत्मा तो नित्य शुद्ध, बुद्ध आनन्द स्वरूप है। उसे कोई क्या सुख दुःख दे सकता है। उसके अतिरिक्त कोई है नहीं। गुण गुणों में वर्त रहे हैं इससे आत्मा को क्या सुख दुःख।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! उसी कृपण भिक्षु की क्या को धालू रखते हुए भगवान् उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव! वह भिक्षु अपने मन को प्रवोध करते हुए कह रहा है। मान लो, इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता ही सुख दुःख के कारण हैं, तो इसमें आत्मा की क्या हानि। एक देवता दूसरे देवता को दुःख सुख देते रहेंगे। आत्मा तो देवों का भी देव है उसे तो किसी की अपेक्षा नहीं। वह तो निर्लेप है किसी ने खडग लेकर किसी की आँख फोड़ दी। तो तुम कहोगे हाथ के अधिष्ठातृ देव इन्द्र ने चक्षु के अधिष्ठातृ देव सूर्य को दुःख दिया। सत्र के शरीर की इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देव एक ही हैं। किसी के हाथ के अधिष्ठातृ देव ने आँख के अधिष्ठातृ देव को पोड़ा दी, तो फिर क्रोध किस पर किया जाय। मोटे आदमियों की चलते समय जाँघें सट जाने से झिल जाती हैं। दोनों ही जंघायें उसके शरीर का अंग हैं, इस विषय

मे घुरा भला किसे कहें। इससे सिद्ध हुआ, कि यदि देवता सुख दुःख के कारण हों भी तो आत्मा को इसमें कोई हानि नहीं।

अच्छा, कहो कि सुख दुःख का कारण देवता न होकर आत्मा ही है। तो इसमें भी कोई हानि वाली बात नहीं। आत्मा दो हाँते तो आपस में गुथ्यम गुथ्या करते। लड़ाई भिड़ाई करते। किन्तु आत्मा तो अद्वय है। उसका प्रतिद्वंद्वी कोई दूसरा नहीं है। जैसे सौ घड़ाओं में जल भर कर रख दो, सब में सूर्य का प्रति-बिम्ब पृथक् पृथक् दिखायी देगा, इससे सूर्य तो अनेक सिद्ध नहीं होते। इसी प्रकार शरीर चाहे जितने हा आत्मा तो एक ही है। इसलिये आत्मा के अतिरिक्त कोई कुछ है भी तो वह मिथ्या है। असत् है। सत् तो एकमात्र आत्मा ही है। अपने आप से किसी को न लज्जा होती है न भय संकोच दूसरे के सम्मुख नगा होने में संकोच करते हैं, किन्तु अपने आप से किसी का संकोच नहीं होता। इसलिये अपने आपसे दुःख सुख नहीं होता फिर चिन्ता और क्रोध का काम ही क्या ?”

अच्छा, कहो कि सुख दुःख का कारण ग्रह हैं। आज कल हम रोगी हैं, क्योंकि अमुक क्रूर ग्रह को अमुक ग्रह पर दृष्टि है, वह ग्रह अमुक ग्रह को पीड़ा पहुँचा रही है किसी की कर्क गशि है और उस पर माझे मात वर्ष का शनीचर आया है ता वह अजन्मा अजर अमर आत्मा की तो कुछ हानि कर ही नहीं सकता। ग्रह पीड़ा पहुँचावेगे, भी तो शरीर को पहुँचावेंगे, आत्मा तो उससे पृथक् है। शरीर तो जन्म मरण शील है ही। इसे तो शास्त्रकारों ने व्याधि का मंदिर बताया ही है। यदि एक ग्रह के दूसरे ग्रह के स्थान पर दृष्टि पड़ती है वह अनिष्टकारी है, तो होती रहे आत्मा के उपर उमका कुछ भी प्रभाव नहीं।

अच्छा, कहो कि सुख दुःख का कारण कर्म है। तो कर्म दो प्रकार से होता है एक विकार युक्त वस्तु के लिये एक हिताहित

ज्ञान के लिये। जैसे घृत, शक्कर और आटा या खोया आदि ये विकारवान् वस्तुएँ इनकी स्वाद के लिये नाना वस्तु बनाना। अनेक प्रकार की सामग्री एकत्रित करना यह विचार युक्त वस्तु के निमित्त कर्म है इससे जो वस्तुएँ बनेंगी वे भी विकारवान् होगी और उनका परिणाम की विकार ही होगा। इन्द्रिय तृप्त्यर्थ विषय भोगों के निमित्त कर्म करना विकार युक्त कर्म है इन्होंने वस्तुओं को भगवान् के भोग के निमित्त जुटाना। बड़ी श्रद्धा से भगवान् का भोग बनाना। भगवान् को नैवेद्य लगाना यह शाश्वत कर्म है। वस्तुओं को देखकर विचार करना कि इसमें सत् क्या है असत् क्या है। अन्न मय कोश सत्य नहीं प्राण मय कोश सत् नहीं मनोमय काश मत् नहीं। य सब जड़ है इम प्रकार विचार करते करते आत्मा तक पहुँच जाय तो यह कर्म हिताहित कर्म कहलाता है। इस विचार रूप कर्म से यह निर्णय हो जाता है कौन वस्तु हमारे लिये हित कर है कौन अहितकर, कौन जड़ है कौन चैतन्य, कौन सत् है कौन असत्। यदि कर्म विकार युक्त है तो वह जड़ है, उसका चैतन्य आत्मा से कोई सम्बन्ध नहीं। यदि वह आत्मा के लिये कर्म है तो ज्ञान मय है चैतन्य है वह सुख दुःख का कारण हो नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि यदि कर्म को सुख दुःख का कारण माना जाय, तो इममें आत्मा की क्या हानि। एक पेड़ पर पक्षी रहता है। पेड़ कट गया, तो इसमें पक्षी की क्या हानि हुई। इस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर चला जायगा। इसी प्रकार यह शरीर तो जड़ है। इसमें चैतन्य आत्मा पक्षी रूप से निवास करता है पेड़ के सुख दुःख पक्षी को स्पर्श नहीं कर सकते। इसी प्रकार आत्मा का कर्मों से कोई सम्बन्ध नही। आत्मा तो नित्य निरंजन निष्क्रिय है।

अच्छा तुम कहो कि सुख दुःख का कारण काल है, तो वह तो आत्मा को दुःख दे ही नहीं सकता। क्योंकि वह तो उसका

अंश है। क्या बिन्दु सिन्धु को दुःख दे सकता है। क्या अग्नि के विस्फुलित अग्नि को जला सकते हैं? क्या हिमरुण हिम खण्डों को गला सकते हैं? ये सब बातें संभव नहीं क्योंकि अंश अंशी तत्व में एक ही है उनमें द्वन्द्व संभव नहीं। द्वन्द्व तो विरोधी वस्तुओं में होता है। आत्मा तो एक अद्वय है उसमें जब द्वन्द्व है ही नहीं तो काल उसके सुख दुःख का कारण कैसे हो सकता है फिर क्रोध करने का काम ही क्या है?"

भिन्न अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं—“रे मन! इन सब बातों से क्या सिद्ध हुआ? यही न कि आत्मा प्रकृति से परे है, प्रकृति में होने वाले विकारों से उसका सम्बन्ध नहीं संलग्न नहीं। इसीलिये उसे कभी भी किसी भी प्राकृत पदार्थ द्वारा, कितनी काल में भी सुख दुःख प्राप्त नहीं हो सकता। दुःख सुख आदि द्वन्द्व तो इस संसृति रूप अहङ्कार में ही प्रतीत होते हैं। जिसे ऐसा ज्ञान होगा, वह सुख दुःख के लिये किसी को दोषी न बतावेगा। उसे फिर किसी भी भौतिक पदार्थ से भय नहीं, शङ्का नहीं, संदेह नहीं संशय तथा आशङ्का नहीं।”

मन ने कहा—“ससारी लोग तो सब काम इन्द्रिय सुख के लिये—भोगों को भोगने के लिये—किया करते हैं, तुम्हारा क्या उद्देश्य है।”

भिन्न ने कहा—“इस अनन्त अपार संसार सागर को पार करना हा मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है।”

मन ने कहा—“इसके लिये तुमने उपाय क्या सोचा है?”

भिन्न ने कहा—“यही उपाय है, कि ये जो बातें मैंने तुम से कहीं हैं, ये स्त्रय मेरी गढ़ी हुई बातें नहीं हैं। पूर्वाचार्य महर्षियों द्वारा कथित यह ज्ञान है, मैं इस परमात्म निष्ठा रूप ज्ञान में स्थित होकर भगवान् मुकुन्द के चरणकमलों की सेवा के द्वारा

इस संसार रूप अगाध उदधि को बात की बात में सुगमता के साथ पार हो जाऊंगा।”

भगवान् श्री कृष्णचन्द्रजी उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव ! भाग्य की बात देखो, जिस धन के लिये ससारी लाग निरन्तर सलायित बने रहते हैं, उसी धन पे नष्ट हो जाने पर उस कृष्ण ब्राह्मण को परम धन मिल गया। अथ तक धन के पीछे उसे नित्य निरन्तर नाना क्लेश उठाने पड़ते थे। धन समग्र की, समग्रहीत धन की रक्षा की, वृद्धि की, कैसे व्यय किया जाय इसकी तथा और भी अनेकों प्रकार की चिन्ताये थीं। धन नष्ट होने पर उसे अत्यधिक क्लेश था किन्तु जहाँ उसे ऐसा ज्ञान हो गया, तहाँ

उसकी समस्त चिन्ताये कपूर के सदृश अपने आप ही उड़ गयीं। वह क्लेश रहित होकर तथा चिन्ताओं की आलये अपने घर-वार कुटुम्ब परिवार को छोड़ कर-विरक्त बनकर पृथिवी पर विचरण करने लगा। ये अध्यात्म ज्ञान युक्त गीत उसने हृदयङ्गम कर लिये थे। इन्हीं के प्रभाव से वह दुष्टों द्वारा तिरस्कृत होने पर भी अपने यति धर्म में अटल बना रहा। इस आध्यात्म्य गीत को गाता रहता था। इसलिये हे उद्धव ! तुम भी इस बात को पूर्णरूपेत्वा निश्चित कर लो कि किसी को कोई कभी सुख दुःख नहीं दे सकता। अमुक ने हमें सुख दिया अमुक ने हमें दुःख दिया, यह सब तो चित्त का एकमात्र भ्रम ही है।”

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! जैसे एक ही चीनी के नाना खिलौने बना लेते हैं, उसी से मृग बनाते हैं उसी से सिंह, उसी से बिल्ली उसी से चूहा। सर्प मयूर, कुत्ता बिल्ली, बृक घराह तथा और भी नाना आकृतियाँ बनाकर उनको कल्पित नामों से पुकारते हैं, ऐसे ही अज्ञान से रचित इस संसार में भी नाना कल्पनायें होती हैं। किसी को शत्रु बताते हैं, किसी को मित्र के नाम से पुकारते हैं, किसी को उदासीन मज्ञा कर देते हैं वास्तव में न कोई शत्रु है, न मित्र और न उदासीन ही। एकमात्र आत्मा ही सत् है और सब असत् है, मिथ्या है अज्ञान तथा भ्रम है। इसलिये तुम इस संसार से मन को हटा लो।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! मुझे आप योग का सार तत्व बता दें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! तुम संसार में लगी हुई बुद्धि को हटाकर मुझ में लगा लो। और पूरी शक्ति लगाकर दृढता के साथ कटिबद्ध होकर युक्तिपूर्वक मन का निरोध करो। यही योग का सार संग्रह यहा संसार सागर से पार जाने का सरल सुगम मार्ग है। यह मैंने तुम्हें अत्यन्त गूढ़ ज्ञान युक्त भिन्न गीत

सुनाया। उसे तुम साधारण गीत मत समझना यह ब्रह्मनिष्ठा से चुक पुण्य प्रसङ्ग है। इसे जो सावधान पूर्वक समाहित चित्त से भ्रष्टा सहित श्रवण करते हैं वे शाश्वती शान्ति को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रसंग को जिज्ञासु मुमुक्षुओं को शुद्ध चित्त से सुनाते हैं, वे भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं, सुनकर और सुनाकर जो इसे हृदयङ्गम करते हैं धारण करते हैं, वास्तविक लाभ तो उन्हीं को होता है फिर वे किसी को दोष नहीं देते, कि अमुक ने मुझे दुःख दिया और न किसी की स्तुति ही करते हैं कि अमुक ने मुझे सुख दिया। सुख दुःख देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। जिसे आत्म ज्ञान हो जाता है, फिर वह कभी भी सुख दुःखादि द्वन्द्वों के बशीभूत नहीं होता। उसे किसी के द्वारा क्लेश का अनुभव नहीं होता ससारी घटनाओं को भाग्य के भरोसे छोड़कर वह आत्मानन्द में नित्य निमग्न बना रहता है। यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में तुम से भिक्षुगीत कहा, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! मैं साख्ययोग का प्रक्रिया फिर से सुनना चाहता हूँ।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! कितनी बार तो मैं तुम्हें साख्य सम्बन्धी ज्ञान सुना चुका हूँ साख्य शास्त्र में वे ही इने गिने तत्त्व ! जिनका उल्लेख मैं अनेक स्थानों पर प्रसङ्गवश कर ही चुका ! अब तुम और कोई बात पूछो।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज ! गूढ़ विषय को बार बार ही सुनना चाहिये। उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता। यद्यपि आप ई बार बता चुके हैं, फिर भी मेरी इच्छा पुनः साख्य योग के। सम्बन्ध में सुनने की है। आप कृपा करके साख्य की मुझे विधि प्रक्रिया समझावें।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है अब मैं तुम को साख्य-योग ही अत्यन्त संक्षेप में समझाऊँगा। तुम इसे भली भाँति हृदयङ्गम कर लो।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् “उद्धव को साख्ययोग का उपदेश देंगे उसे मैं आगे आप से कहूँगा।”

छप्पय

नहीं दुःख सुख देहि कहूँ काहूँ कोई ।
 दुख को कारण अन्य बतावें तिनि मति लोई ॥
 मारें बाँधे चाहि देहे दुख मोकूँ सबजन ।
 समुक्ति देवगति कहूँ होहुँ नहि दुरित मलिन मन ॥
 कहै कृष्ण—“उद्धव ! सुनो, भिक्षु इतारथ हो गयो ।
 सही यातना खलनि की, गाय गीत प्रमुदित भयो” ॥

सांख्य विधिसे सृष्टि

(१३११)

अथ ते सप्रपक्ष्यामि सांख्यं पूर्वेर्विनिश्चितम् ।

अद्विजाय पुमान्सद्यो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् ॥

(श्री मा० ११ स्क० २४ अ० १ श्लो०)

छप्पय

उद्धव बोले—‘प्रभो ! सांख्य अब मोड़ सुनावें ।

कितने हैं सब तत्व ? भये कैसे ? समुझावें ॥

हरि बोले—“हो प्रथम एक ही अद्वय सतचित ।

दृष्टा दृष्य स्वरूप प्रकृति अरु पुरुष भये इत ॥

प्रकृति पुरुष संयोग तैं, क्षोभ भया जब गुननिमें ।

एकादश अरु देव मिलि, भयो अड इन सबनिमें ॥

समस्त बुद्धिमानों के सम्मुख यह प्रधान प्रश्न है, कि इस ससार की उत्पत्ति कैसे हुई । कैसे यह नानायोगियोंवाला नहीं, पर्वत, वन तथा उपरानों से युक्त ससार उत्पन्न हुआ । इसमें कितने

श्रीभगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रजी उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव ! अब मैं तुमसे उस सांख्ययोग का वर्णन करता हूँ, जो पूर्वाचार्यों द्वारा सुनिश्चित है और जिसके ज्ञान लेने पर मनुष्य वैकल्पिक भ्रम की तत्काल श्वाप देता है ।”

तत्त्व हैं और उन प्रधान तत्त्वों की संख्या कितनी है। इस विषय में सभी एक मत नहीं हैं, सबके भिन्न भिन्न मत हैं। कोई तत्त्वोंकी संख्या कुछ बताते हैं कोई कुछ। संख्या करने से ही इस शास्त्र का नाम सांख्य है। सांख्य कहते हैं सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान प्राप्त करके उनके मुख्य तत्त्वों को बता देना आगे चलकर यह पचास तत्व मानने वालों के लिये रुढ़ि हो गया। सांख्यमत वाले भी दो कहे जाते हैं एक निरीक्षर सांख्य एक सेश्वर सांख्य। योग दर्शनकार सांख्यके सब तत्त्वों को मानते हैं। फिर भी वे एक पुरुष विशेषको ईश्वर भी मानते हैं, इसलिये उनके मत में पचास तत्व न होकर छव्यास तत्व हैं। सेश्वर सांख्य का विशेष उल्लेख श्रीमद् भागवत संहिता में ही है।

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धव जी ने भगवान् से सांख्य के सम्यन्ध में प्रश्न किया, तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! प्रलय के अन्त में तथा सृष्टिके आदि में जब सबसे प्रथम सत्य-युग था, तब एक अद्वय, निर्विकल्प, निरीहनिर्ज्जन ब्रह्म ही था दृष्टा और दृश्य ये दो भेद नहीं थे, उसे ही दृश्य कहलो उर्माको दृष्टा। उसीकी ज्ञान संज्ञा थी और अपने आप ही उत्पन्न विषय था। जैसे किसी के एक ही लड़का था। बाहर से कुछ लोग आये। उन्होंने आकर पूछा—“पंडितजी ! आपका बड़ा लड़का कौन सा है ?

समीप में बैठे हुए अपने बड़े लड़के की ओर संकेत करके उन्होंने कहा—“यही मेरा सबसे बड़ा लड़का है।”

फिर उन्होंने पूछा—“छोटा कहाँ है ?”

तब भी उन्होंने उसी की ओर संकेत करके कहा—“यही मेरा छोटा लड़का है।”

सारांश यह कि जब एक ही है, तो उसे चाहें सबसे छोटा

कह लो, मध्यम कहलो बड़ा कहलो। इसी प्रकार विवेक सम्पन्न पुरुष आदि में एकही ब्रह्म मानते थे। उसे दृष्टा कहलो दृष्य कहलो। वास्तव में वह एक ही है। पीछे वही वाणी और मनसे अगोचर निर्विकल्प सत्य स्वरूप ब्रह्म दृष्य और दृष्टा रूप से दो प्रकार के हो गये। दृष्य की भाषा सज्ञा हुई और दृष्टा को ब्रह्म कहलो। सांख्यके शब्दोंमें उनमेंसे मायाको तो प्रकृति कहते हैं दूसरा जो ज्ञान स्वरूप दृष्टा है उसीकी पुरुष सज्ञा है। अब एक अद्वय निर्विकल्प प्रकृति और पुरुष हो हुए। वह प्रकृति दो प्रकारकी है कार्यरूपा प्रकृति कारणरूपा प्रकृति मूल प्रकृति कारणरूपा है, उससे जो विकृति हुई वही कार्यरूपा है। गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। जब तक तीनो गुण कोंटे में तुले हुए धरावर धरावर बने रहते हैं, तब तक प्रकृति में क्षोभ नहीं होता, तब तक वह सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं। सृष्टि निषमता में ही होती है। समतामें सृष्टि नहीं। माता पिताका रज वीर्य विषम होगा तभी सन्तानोत्पत्ति होगी। वीर्य अधिक हुआ तो पुन होगा, रज अधिक हुआ तो पुत्री। यदि दोनों समान हुए तो सन्तति न होगी। इसी प्रकार जब तक गुण सम बने रहेंगे, प्रकृतिसे विकृति होती ही नहीं। सृष्टि का आरम्भ करना था। अतः मैंने ही प्रकृतिको क्षुब्ध किया।

उद्धवजी ने पूछा—“आपने प्रकृति को क्षुब्ध क्यों किया महाराज ?”

हसकर भगवान् बोले—“पुरुषको देखकर प्रकृति क्षुब्ध हो ही जाती है भैया। यह ढाँचा ही ऐसा बना है। जननोन्मुख जीवों के अदृष्टानुसार मेरी प्रेरणा से प्रकृतिमें क्षाम हो ही जाता है। माता पिता जो अन्न पाते हैं जल पीते हैं, उन सबमें जीवन होता है रजवीर्य के कीटाणु बनते हैं। वे अपने भोग भोगनेको व्यग्र

होते हैं। इमीलिये पुरुषकी प्रेरणासे प्रकृतिमें जोम होता है। सन्तानें उत्पन्न होती हैं सृष्टि बढ़ती है।

उद्धवजी ने पूछा—“सृष्टिके आदिमें जीव आ कहाँसे गये ? उन्होंने अभी तो कोई कर्म किये ही नहीं फिर वे उन कर्मोंके फलों को भोगने के लिये व्यग्र कैसे हुए ? उनका अदृष्ट कैसे बना ?”

भगवान् ने कहा—‘उद्धव ! यह ससार तो प्रवाह रूपसे नित्य है। इसके विषयमे यह नहीं कह सकते कि यह अमुक तिथिसे सृष्टि आरंभ हुई। अमुक दिन इसका आदि था। इसका आदि तो है ही नहीं। अनादि है। पूर्व कल्पोंके जीवोंके अदृष्ट रहते हैं। प्रलयके अनंतर जब सृष्टि आरम्भ होनेका काल आ जाता है जीव भोग भोगनेके लिय कालकी प्रतीक्षा करते हैं, काल आने पर मेरी प्रेरणासे प्रकृतिमें विकृति हो जाती है। अब तक जो तीनों गुण समान होनेसे एक बने हुए थे, अब जब उनमें विषमता आ गयी, तो सत्व, रज और तम ये तीनों पृथक् पृथक् हो गये। मेरी इच्छाशक्ति जब प्रकृतिमें प्रविष्ट हुई तब उसमे विकृति हुई अर्थात् तीनों गुण हुए उन तीनों गुणोंसे क्रिया शक्ति सम्पन्न सूत्र उत्पन्न हुआ।

उद्धवजी ने कहा—‘सूत्र किसे कहते हैं महागज !’

भगवान् ने कहा—“जो बाँधता है और उत्पन्न करता है। उस सूत्र से ज्ञानशक्ति प्रदान एक महान् तत्त्व उत्पन्न हुआ।”

उद्धवजी ने पूछा—तो क्या भगवान् ! यह महत्तत्त्व से पृथक् कोई सूत्र तत्त्व है।

भगवान् ने कहा—‘नहीं, ये दोनों एक ही हैं ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति दोनों मिलकर महत्तत्त्व ही कहलाती हैं। अतः प्रकृति की प्रथम विष्टि का महत्तत्त्व ही सज्ञा है। जैसे मालाक दानोंको सूत्र एक में स्थिर रखता है वैसे ही सूत्रात्मा सब तत्वोंको

एकमें मिलाये रखता है। सबसे महान् तत्व होनेसे ही उसे महत्त्व कहते हैं।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान्! प्रकृतिकी प्रथम विकृति तो महान् या महत्त्व हुआ, उस विकार युक्त महत्त्व से क्या उत्पन्न हुआ?”

भगवान् ने कहा—“उससे उत्पन्न हुआ अहंकार।”

उद्धवजी ने पूछा—“अहंकार का कार्य क्या है?”

भगवान् ने कहा—“अहंकारका कार्य है जीवको मोहमें डालना जब तक देहादिमें अहंभाव न होगा, तब तक मोह हो ही नहीं सकता। अहंकार ही समस्त भेदभावों का जनक है। यह तीन प्रकार का हुआ। सात्विक अहङ्कार राजस अहङ्कार और तामस अहङ्कार। इन तीनों ही रूपोंसे इसने सृष्टि उत्पन्न की।”

उद्धवजी ने पूछा—“किस अहङ्कार से कौन सी वस्तु उत्पन्न हुई?”

भगवान् ने कहा - “सात्विक अहङ्कार से दश इन्द्रियों और ग्यारहवें मनके ग्यारह अधिष्ठातृदेव उत्पन्न हुए। उनके नाम वायु सूर्य, वरुण, आश्विनीकुमार इन्द्र, विष्णु, प्रजापति, नैऋत, अग्नि और चन्द्रमा हैं। राजस अहङ्कारसे दशो इन्द्रियाँ और तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्माश्रायें और उनसे पाँचो भूत।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् यह अहङ्कार जड़ है या चैतन्य?”

भगवान् ने कहा—“चैतन्यका आभास होनेसे इसमें चेतनता भी है और जड़ तो यह है ही इसे लिये इसे चित् अचित् अर्थात् जडचेतनमय कहते हैं। केवल जड़ भी नहीं और शुद्ध चैतन्य भी नहीं। कुछ मिलाजुना सट्टर पट्टर है।

उद्धवजी ने पूछा—“फिर इन सबने उत्पन्न होकर किया क्या?”

भगवान् ने कहा—“ये सब पृथक् पृथक् थे। जब तब सूत्र पृथक् पृथक् रहते हैं तब तब वे कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं एक बकरी भा उसे तोड़ सकती है। जब बहुत सूत्र परस्परमें मिल-जुल जाते हैं, तो मत्तगयन्द को भी रोकने में समर्थ हो जाते हैं, उनमें महान् शक्ति हो जाती है, किन्तु उसे जोड़नेवाले परस्परमें मिला देने वाला कोई शक्तिशाली ही व्यक्ति चाहिये। अतः मेरे द्वारा प्रेरित होकर ये जितने जगत्के कारण तत्त्व उत्पन्न हुये थे, इन सबने परस्पर मिलजुलकर मेरा आश्रयरूप यह अंड बनाया। जब यह अंडा जीवन रूप जलमें स्थित हुआ तो मैं इस अंडमें विराजमान हो गया। मैं इस जगत्के समष्टिरूपमें अंडमें जब घुस गया तो मेरी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। कमल क्या था वह सम्पूर्ण चराचर विश्व ही था, उस कमल पर मैंने देखा एक चार मुखवाला देव घेठा है। वह अपने आप उत्पन्न हुआ था, इसलिये उसका नाम ‘स्वयम्भू’ पड़ा। जन्म न लेनेसे अज तथा विश्वमें व्याप्त होने से ब्रह्मा भी उसकी संज्ञा हुई।”

इन्द्रजी ने पूछा—“भगवान् ! उन चतुर्मुख ब्रह्मने क्या किया ?”

भगवान् बोले—“उन्होंने मेरी प्रेरणा से तप किया। फिर मेरी अनुग्रहसे रजोगुण द्वारा लोकपालों के सहित इस त्रिभुवन की रचना की जिन्हें भूः भुवः और स्वः तथा पृथिवी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग कहते हैं। वह अंडा बीच से दो हो गया था नीचे के भाग से पृथिवी और उसके भीतर ऊपरके भागसे स्वर्गादिलोक और बीचमें जो अवकाश रह गया। उससे भुवर्लोक बना। पृथिवी पर मनुष्य आदि प्राणी रहने लगे। भुवर्लोकमें वायुके आधार पर रहनेवाले भूत, प्रेत पिशाच आदि रहने लगे। स्वर्गमें देवता-गण तथा स्वर्गसे ऊपर महर्लोकमें सिद्ध महर्षिगण रहने लगे, जनलोकमें ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारीगण, तपलोकमें तपस्वी ध्यानप्रस्थ

आदि और सत्यलोक में महान् पुण्यात्मा तथा ज्ञानीजन निवास करने लगे। पृथिवीके नीचे के अतल वितल सुतलादि विवरोंमें नाग, असुर आदि का वास हुआ। स्वर्गादिलोकोंमें शुभ कर्म करने वाले महापुरुष जाते हैं। जैसे त्रिवर्गोंका सविधि अनुष्ठान करनेवाला स्वर्गलोकमें जायगा। गार्हस्थ धर्मका सविधि आचरण करनेवाले महर्षिगण तथा अवसर प्राप्त इन्द्र तथा मनु आदि अधिकारीगण महर्लोकमें जायगे। योग साधन करनेवाले भगवान् के जन-ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारीगण-जनलोकमें जाकर योग का अभ्यास करेंगे। तपस्यामें निरन्तर निरत रहनेवाले वन वासी धानप्रस्थी तपलोक जाकर अपनी तपस्याकी पूर्ति करेंगे। सन्यास धर्मका आचरण करनेवाले ज्ञानी सत्यलोक अथवा ब्रह्मलोकमें जायेंगे।

उद्धवजी ने पूछा—भगवान् ! धर्मानुष्ठान, कर्मयोग, अष्टाङ्ग-योग, तपस्या तथा सन्यास से प्राप्त होनेवाले लोकोंका तो आपने वर्णन किया, किन्तु जो एकमात्र आपकी ही अनन्य भाव से उपासना करते हैं, उन आपने भक्तोंको कौन सी प्रगति प्राप्त होगी ? उन्हें कौनसे लोक मिलेंगे ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! यह भी कोई पूछनेकी बात है। लोकोंकी प्राप्ति तो भावनाके अनुसार होती है। जिनका चित्त तपमें ही लगा है उन्हें तपलोक की प्राप्ति होगी, जो सन्यास रूप सत्य के ही अनुष्ठान में लगे हुए हैं उन्हें सत्यलोक की प्राप्ति होगी और जो अनन्यभाव से मेरी ही उपासना करते हैं। भक्तियोग द्वारा मेरी ही आराधना करते हैं, उन्हें मेरे परमधाम की प्राप्ति होगी। मेरा भक्त तो मुझी को प्राप्त होता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! ये प्राणी आपके चरणारविन्दों का परित्याग करके इस असार संसार सागर में इधर-उधर चर्य-चर्य क्यों भटकते रहते हैं ?”

भगवान् ने हँसते हुए कहा—“उद्धव ! यह सब

से हो रहा है। मेरा एक स्वरूप है काल। कालयतीतिकाल। जो सबकी गणना करता रहे। काल रूप से जगत् को मैं ही कर्मों में प्रवृत्त करता हूँ। कर्म कलाप में पड़ा हुआ प्राणी सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों के प्रवाह में कभी डूबता है कभी उतराता है। अर्थात् कभी किसी योनि में जाता है कभी किसी में कभी शुभ कर्म बन गया तो देवता आदि उन्नत योनियों में चला गया, कभी पाप कर्म बन गया तो पशु, पक्षी, कीट पतंग तथा नारकीय योनियों में जाता है। इस प्रकार यह गुण प्रवाह मुक्त कालात्मा भगवान् की प्रेरणा से चलता रहता है यह सब जगत् प्रकृति पुरुष के संयोग से हुआ है। छोटे से छोटा पदार्थ जैसे परमाणु, बड़े से बड़ा पदार्थ जैसे महत्त्व, पतले से पतला जैसे आकाश, स्थूल से स्थूल जैसे पृथिवी पर्वत आदि ये सभी प्रकृति पुरुष दोनों से मिश्रकर ही बनते हैं। इन दोनों के संयोग के बिना किसी की उत्पत्ति संभव ही नहीं। किन्तु तुम्हें जो यह इतना प्रपंच दीख रहा है, यह सब सत्य नहीं है।”

उद्धवजी ने पूछा—“तो सत्य क्या है, महाराज ?”

भगवान् ने कहा—“इन सब में सत्य तो केवल शुद्ध ब्रह्मरूप से मैं ही हूँ।”

उद्धवजी ने कहा—“महाराज ! आप ही तो कह रहे हो काल रूप से मैं प्रेरणा करता हूँ, प्रकृति पुरुष के संयोग से यह सब होता है, तो आप तो पुरुष ही हो, काल और प्रकृति को भी सत्य ही होना चाहिये।”

भगवान् ने गम्भीरता के साथ कहा—“इस विषय को तुम भलीभाँति विचार करो। एक सिद्धान्त है जो पदार्थ जिसके आदि और अन्त में रहता है वही सत्य है और वही बीचमें भी बना रहता है। बीच में जो उसके नाना नाम और रूप प्रसिद्ध हो जावे हैं, वे सब मिथ्या हैं। जैसे चीनी है उसके हाथी घोड़ा आदि

खिलोने बने। फिर उन्हें तोड़ कर चीनी बनाला। अब विचारिये
आदि में भी चीनी थी। अन्त में भी चीनी ही शेष रह गयी।
बीच में जो हाथी घोडा आदि भिन्न भिन्न आकृतियाँ बन गयीं
भिन्न भिन्न उसके नाम हो गये उस उस समय भा चीनी कहीं
चली नहीं गयी। चीनी की सत्ता उस समय भी विद्यमान थी।
अतः बीच में जो उसके नाम रूप प्रसिद्ध हुए वे मिथ्या हैं एक
मात्र चीनी ही सत्य है। इसी प्रकार सभमें घटाला आदि में सुवर्ण
ही था, उसके कटक आदि आभूषण बने। अब उसे सभी लोक
सुवर्ण न कह कर कठा, अगूठी, कुडल तथा अन्यान्य नामों से
पुकारने लगे। फिर उन्हें तोड़ दिया तो सुवर्ण का सुवर्ण ही रह
गया। बीच में जो उसके कठा कुडलादि बन गये थे, तब भी
सुवर्ण की सत्ता समाप्त नहीं हो गयी था सुवर्ण तब भी था। इससे
सिद्ध हुआ कि तीनों कालों में समान रूप से रहनेवाला सुवर्ण ही
सत्य है उसके जो भूषणादि नाम रूप हुए वे मिथ्या हैं। तात्पर्य
चदाहरण लीजिये।

प्रथम सृष्टि का हाथी, उसके घड़े सकोरे नाद तथा अन्यान्य
मिट्टी के बर्तन बन गये। बर्तन फूट गये फिर मिट्टी की मिट्टी ही
रह गयी। जो घड़े सकोरे आदि बने थे, तब भी मिट्टी कहीं चली
नहीं गयी थी, सृष्टिका तब भी व्योम की त्यो थी। मिट्टी तीनों कालों
में विद्यमान था। इससे सिद्ध हुआ एक मात्र सृष्टिका ही सत्य
है उसके जो विकार हुए वे सब मिथ्या थे, वे केवल व्यवहार के
निमित्त थे। उनकी सत्ता क्षणिक और व्यवहारिक थी। जैसे
नाटक का पात्र। नाटक खेलने से पहिले भी वह देवदत्त था, जब
नाटक खेल चुका तब भी वह देवदत्त ही रहा। बीच में वह जो
रानी दासी बना था। वह व्यवहार के लिये। उस समय भी उसका
देवदत्त बना नष्ट नहीं हुआ था। यद्यपि वह नाटक में दमयन्ती।
तिलोत्तमा आदि नामों से पुकारा जाता-था और वह उन नामों

से बोलता भी था, किन्तु उसका वह नाम रूप मिथ्या था, नाटक चलाने के लिये व्यवहार्य। तब भी जानने वाले जानते थे यह देवदत्त ही है।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवान् ! ग्रीच में जो नाम रूप हुआ, उसकी भी तो सत्ता थी, उसे ही हम सत्य क्यों न मान लें।”

भगवान् ने कहा—“ऐसे तुम अपने आप ‘सत्य’ कैसे मान लोगे। सत्य को तो परिभाषा यह है कि जो दोनों कालों में एक रस बना रहे। कुम्हार मिट्टी की खान से मिट्टी खोदकर लाता है। उसके पिंड बनाता है। चाक पर रखता है ढंडे से घुमाता है। घड़ा बनाता है। घड़ा तो उसका कार्य हुआ। चारु, ढंडा, डोरा आदि घड़े बनाने में निमित्त कारण हुए। मिट्टी उपादान कारण है। घड़ा बनाने पर चारु भी घड़े से पृथक् हो गया, ढंडा भी पृथक् हो गया, डोरा भी पृथक् हो गया। जल भी सूख गया। किन्तु मृत्तिका जो घड़े का उपादान कारण थी। वह घड़ा बनने पर भी व्यों की व्यों उसके साथ बनी रही। घड़ा फूट गया, उसका घड़ापन भी नष्ट हो गया। अब कोई उसे घड़ा नहीं कहता, परन्तु मिट्टी ने साथ नहीं छोड़ा। अन्त में फिर उसकी संज्ञा मिट्टी ही रही। मिट्टी से पुनः मिट्टी होने तक उनके नाम रूप तो बहुत बने, किन्तु मृत्तिका ने उसका साथ क्षण भर को भी नहीं छोड़ा। इसलिये मृत्तिका ही सत्यसिद्ध हुई अन्य सब मिथ्या हो गये। क्योंकि किसी पद्म उपादान के आश्रय से किसी दूसरे कार्यरूप भाव को, पहिला उपादान कारण उत्पन्न करता है तो जो जिसके आदि अंत में रहता है वही सत्य कहलाता है, शेष सब मिथ्या है।”

उद्धव जी ने पूछा—“फिर इस कार्य रूप संसार का उपादान कारण कौन हुआ।”

भगवान् ने कहा—“इस दृश्य प्रपञ्चरूप कार्य का उपादान

कारण प्रकृति है, जैसे बड़े का उपादान कारण मिट्टी सानकर उसके बनाये हुए गोले थे। जिस मिट्टी के गोले बनाये गये थे हम का परम कारण मिट्टी की खानः थी जहाँ से मिट्टी लायी गयी थी। तो उस मिट्टी के पिंडों का भी परम कारण खानि थी। इसी प्रकार प्रकृति का भी अधिष्ठान परमात्मा है। जैसे मिट्टी के पिंड में घड़ा कहीं से लाकर रखा नहीं गया। घड़ा उसमें पहिले से ही था, उसे कुम्भकार ने प्रकट कर दिया इसी प्रकार प्रकृति में यह दृश्य प्रपञ्च प्रथम से ही निहित था उसे मेरे अंश रूप काल ने प्रकट कर दिया। काल इस जगत् का कर्ता नहीं अपितु अभिव्यंजक मात्र है। अथ प्रकृति, पुरुष और काल ये तीन ही जगत् के मुख्य कारण सिद्ध हुए। इन तीनों का भी उपादान कारण शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं ही हूँ। अतः जगत् मिथ्या है, एक मात्र मैं शुद्ध ब्रह्म ही सत्य हूँ।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! जब यह दृश्य प्रपञ्च सत्य सद्य मिथ्या है, तो फिर इसे अनादि आप क्यों बताते हैं ?”

भगवान् ने कहा—“प्रवाह रूप से यह अनादि है। जब तरु उत्पन्न हुए संसार की स्थिति है जब तक यह प्रलय को प्राप्त नहीं होता और जब तक इसकी ओर परमात्मा देखते रहते हैं। तब तक यह निरन्तर चलता ही रहता है। पिता ने पुत्र को उत्पन्न किया, उसने और पुत्रों को उत्पन्न कर दिया अथ वह पिता बन गया, फिर उसका पुत्र पिता बन गया। परम्परा अनादि काल में चल रही है अनन्तकाल तक चलती रहेगी।”

उद्धवजी ने पूछा—“यह ऐसी पिता पुत्र की परम्परा क्यों चलती है ?”

भगवान् ने कहा—“जीवकृत् कर्मों के फल भोगने के ही लिए यह परम्परा चल रही है। जब काल आ जाता है तब प्रलय हो जाती है सब तत्त्व अपने कारणों से विलीन हो जाते हैं। इन

माता भुवनों का नाम रूप नहीं रहता जगत के पञ्चीभूत अपने अपने जनको में एकी भूत हो जाते हैं ।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! आपने उत्पत्ति का क्रम तो बताया अथ कृपा करके प्रलय का क्रम और बतावें । किम प्रकार प्रलय होती है । मय सन् अपने अपने वागों में कैसे विलीन होते हैं । अन्त में क्या बच जाता है ।”

यह सुनकर भगवान् ने कहा—“उद्धव ! यह तो मैंने तुम्हें बताया ही कि जो आदि अन्त में रहता है वही मध्य में भी सदा है वही सत्य है । आदि में एक मात्र मैं ही था, मुझसे ही प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति हुई । प्रलय के अन्त में मय मुझ में ही आकर विलीन हो जाते हैं । यह विलयन कैसे होता है, इसे मैं तुम्हें समझाता हूँ ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! अथ जिस प्रकार भगवान् ने उद्धवजी को प्रलय का क्रम बताया । उस प्रसङ्ग को मैं आगे कहूँगा ।”

छप्पय

सलिल माँहि सो रह्यो विराज्यो तामें हौं जब ।
 भयो नाभि तैं कमल प्रकट अज भये स्वयं तब ॥
 तप करि त्रिभुवन रचे चतुरदश लोक बनाये ।
 मनुज, भूत, सुर, असुर लोक सब माहि बसाये ॥
 प्रकृति पुरुष तैं होहि जग, काल पाइ होवें सकल ।
 रहैं बल हौं ही सदा, मोतैं नहि कोई प्रबल ॥

सांख्य विधि से प्रलय

(१३१२)

एष सांख्यविधिः प्रोक्तः सशयग्रन्थि भेदनः ।
प्रतिलोमानु लोमाभ्यां परावर दृशा मया ॥५॥

(श्री भा० ११ स्क० २४ अ० २६ श्लो०)

अप्यय

प्रलय काल जब होहि कार्य कारन मिलि जावे ।

देह अन्न महुँ मिले बीज महुँ अन्न समावे ॥

बीज भूमि महुँ भूमि गन्ध जा जल, जल रस महुँ ।

यो कम तैं सब भूत लीन हैं जावैं नम महुँ ॥

इन्द्रिय, मात्रा, भूत गन. अहंकार महुँ होहि लय ।

अहंकार महत्तम महुँ, प्रकृति माँहि सोऊ मिलय ॥

प्रकृति का ऐसा नियम है जो जिससे उत्पन्न होता है, अन्त में वह उसी में लीन हो जाता है । घड़ा मिट्टी से उत्पन्न होता है अन्त में मिट्टी ही हो जाता है वैसे पंच भूतों से उत्पन्न होता है,

मगवान् भी कृष्णचन्द्र जी उदय जी से कह रहे हैं—“उदय ! यह मैंने तुमसे अनुनोम और प्रतिनोम क्रम से सांख्य की विधि बतायी यह संशयरूप हृदय ग्रन्थि का मोचने वाली है । मैं स्वयं कर्ण—कारण का राखी हूँ ।

अन्त मे पच भूतो में ही मिल जाती है। वृक्ष बीज से ही उत्पन्न होता है अन्त मे बीज ही रह जाता है। आभूषण सुवर्ण से बनते हैं अन्त मे उसी में लीन हो जाते हैं। जिसका जो कारण होगा वह कार्य को अपने मे मिला लेगा। जो स्वयं किसी का कारण नहीं और वही सब का एक मात्र कारण है अन्त में सब उसी मे आकर समा जाते हैं। इसी लिये भगवान् को 'अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। उपादान कारण उसे कहते हैं अपने को लेकर कार्य को कर दे। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो उस कार्य में सहायता दे। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है। मिट्टी से ही घड़ा बनता है। मिट्टी मे घड़ा व्याप्त है, किन्तु स्वयं मिट्टी घड़ा नहीं बना सकती। उसके बनने बनाने के लिये उपकरण चाहिये। एक तो बनाने वाला कुम्हार चाहिये, चाक चाहिये डोरा चाहिये, और भी आवश्यक वस्तुएं चाहिये। ये सब निमित्त कारण हैं। मिट्टी न हो तो इन सब वस्तुओं के रहने पर भी घड़ा नहीं बन सकता और मिट्टी चाहे जितनी रही हो, जब तक उसका बनाने वाला तथा बनाने को सामग्री न हो तब तक घड़ा बन नहीं सकता। इसलिये उपादान कारण और निमित्त कारण दो का होना आवश्यक है। किन्तु भगवान् के लिये यह बात नहीं। इस ससार के वे ही उपादान कारण हैं और वे ही निमित्त कारण भी हैं। अपने आप से ही बिना बाह्य उपकरणों के वे इस जगत् को बना भी लेते हैं और फिर अपने आप ही बिना किसी की सहायता के मरेट भी लेते हैं। जैसे मल्लाह के लिये तो जाल बनाने के लिये सूत रस्ती आदि उपकरणों की आवश्यकता है, उन सब के बिना वह जाल नहीं बना सकता, किन्तु मछली के लिये जाल बनाने के लिये किसी भी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं। वह अपने आप ही मुख में से सूत्र निकाल कर उम सूत्र से जाल बना लेती है। जितने काल तक उमकी इच्छा होती है, विहार करती है,

मे फिर जब उसे समेट ने की इच्छा होती है, सब को अपने पेट में समेट कर एकाकी तान दुष्टा सो जाती है। वहाँ अपने जाल का उपादान कारण भी है निमित्तकारण भी है। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत् हरि से हा उत्पन्न हुआ है। हरि ही जगत् है जगत् ही हरि है। जब उनकी इच्छा होती है स्वयं ब्रह्मा बन कर सृष्टि करते हैं, विष्णु बन कर स्वयं ही की हुई सृष्टि का पालन करते हैं और अन्त में रुद्र बन कर उसका संहार करके एक अद्वय होकर लेट लगाते हैं। सृष्टि होती है प्रलय के लिये। प्रलय होती है सृष्टि के लिये। सूर्य उदय होते हैं अस्त होने के लिये। अस्त होते हैं उदय के लिये। जिसको सृष्टि, स्थिति और लय का ऐसा पूर्ण ज्ञान हा जाता है, वह फिर किसी भी बटना से मोह को प्राप्त नहीं होता।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! जब उद्धव जी ने भगवान् से प्रलय के सम्यन्ध में प्रश्न पूछा, तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! यह संसार उत्पत्ति और विनाश शील है। बार बार उत्पन्न होता है, बार बार विलीन हो जाता है। जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है, जिसका नाश है उसकी उत्पत्ति है। यह जो दृश्य प्रपञ्च विराट् रूप से अवस्थित है इसकी जैसे उत्पत्ति होती है वैसे ही इसका विनाश भी होता है। स्थूल वस्तु सूक्ष्म में विलीन होती जाती है।”

उद्धव जी ने कहा—“मत्र से स्थूल वस्तु ससार में क्या है ?”

भगवान् ने कहा—“मत्र से स्थूल वस्तु है देह और सत्र से सूक्ष्म मत्र व्यापक वस्तु है आत्मा। आत्मा से ही यह सब उत्पन्न हो गया है आत्मा में ही सब का उपसंहार हो जाता है।”

उद्धव जी ने पूछा—“देह किसे कहते हैं महाराज ?

भगवान् ने कहा—“जिसमें देही रहे वही देह। जैसे पर्वत

की देह वृक्ष की देह, हाथी की देह मनुष्य की देह तथा चाँटी आदि की देह । सब देह अन्न से उत्पन्न होती हैं ।”

उद्धव जी ने पूछा—“अन्न क्या है महाराज ?

भगवान् ने कहा—“अन्नोति अन्न । जो खाया जाय वही अन्न है । संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो खाई न जाती हो, जो किसी न किसी का आहार न हो । अन्न का नाम ओषधि भी है । इसी लिये वैद्यक शास्त्र वाले कहते हैं—“संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो ओषधि न हो । गौ का अन्न घास है । कूकर 'सूकर आदि का अन्न विष्ठा है । बड़ी मछलियों का अन्न छोटी मछलियों हैं । अन्न से देह की उत्पत्ति है । देह कार्य है अन्न कारण है । प्रलय काल समुपस्थित होने पर देह रूप कार्य अपने कारण रूप अन्न में विलीन हो जाती है । प्रलय कालीन वर्षा होने पर देह नहीं रहती । केवल अन्न शेष रह जाता है ।

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! अन्न की उत्पत्ति किससे है ?”
भगवान् ने कहा—“अन्न उत्पन्न होता है बीज से । बीज न हो तो अन्न की उत्पत्ति न हो ।”

उद्धव जी ने पूछा—“अन्न में और बीज में क्या अन्तर है हम तो अन्न को ही बीज समझते हैं ?” अन्न के दाने हैं जैसे गेहूँ जो आदि । ये ही बीज हैं । उन्हें घोने से दूमरे बीज उत्पन्न होता है । यदि अन्न ही बीज होता तो चावल घोने से अंकुर क्या नहीं उत्पन्न होता । उसका छिलका पृथक कर देने से उसमें अन्न तो रहता है, उसका बीजत्व नष्ट हो जाता है । गेहूँ चना आदि का भून देने से वह अन्न तो रहता है, किन्तु उसका बीजत्व निर्मूल हो जाता है । हमलिये बीज का देह अन्न है । अन्न में बीज रहता है ।”

उद्धव जी ने पूछा—“बीज किस से उत्पन्न होता है ?”

भगवान् ने कहा—“बीज उत्पन्न होता है भूमि से भूमि न

हो, तो बीज की उत्पत्ति ही न हो। भूमि सब के बीजों को उत्पन्न करती है और समय आने पर सब बीजों को अपने में छिपा भी लेती है महाराज पृथु ने पृथिवी को डाँट डपट कर उससे छिपाये हुए बीज निकलवाये थे, क्यों कि तब प्रलय का समय तो था नहीं। जब प्रलय का समय आता है तब सब बीज भूमि अपने गंध गुण में विलीन हो जाती है। गन्ध की उत्पत्ति जल से है, गन्ध से ही पृथिवी उत्पन्न होती है। पृथिवी की तन्मात्रा गन्ध है इसी लिये पृथिवी गन्धवती कही जाती है। पृथिवी गुणवती है गन्ध उसका गुण है। पृथिवी जब गन्ध को छोड़ देती है—स्वयं गन्ध में समा जाती है—तो पृथिवी के बिना गन्ध रह नहीं सकती। वह भी अपने कारण जल में विलीन हो जाती है।”

उद्धव जी ने पूछा—“जल का गुण क्या है ?

भगवान् ने कहा—“जल का गुण है रस। जब जल रस में लीन हो जाता है, तो जल के बिना रस रह नहीं सकता। जैसे सूर्य के बिना प्रभा नहीं रहती। तब रस अपने कारण तेज में समा जाता है। तेज भी अपने कारण रूप में समा जाता है। जब तेज नहीं तब रूप कैसा ? अंधेरे में कोई भी रूप दिखायी नहीं देता। रूप तेज के बिना रह ही नहीं सकता, अतः वह अपने पिता वायु के शरीर में छिप जाता है। वायु का गुण है स्पर्श अतः वायु स्पर्श में विलीन हो जाता है, वायु के बिना स्पर्श का अस्तित्व संभव नहीं अतः स्पर्श आकाश में विलीन हो जाता है। शब्द देही है और आकाश देह है। सब से प्रथम शब्द हुआ तब उसके रहने को आकाश की उत्पत्ति हुई। शब्द आकाश के बिना रहेगा कहाँ, जब आकाश अपनी तन्मात्रा शब्द में विलीन हो गया। शब्द तन्मात्रा पाँचों भूतों के जनक तामस अहंकार में लीन हो गया।

उद्धवजी ने पूछा—‘महाराज ! इन्द्रियो का क्या हुआ ?’

हँसकर भगवान् ने कहा—“इन्द्रियों का वही हुआ जो अन्न, जल और वायु के बिना प्राणों का होता है। जय इन्द्रियों को विषय न प्राप्त होंगे तो वे करेंगे क्या। मोन को रहने को जल न मिले तो वह अपने कारण में लीन हो जायगी मर जायगी। इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श जय ये हो नष्ट हो गये, पंच भूत रहे नहीं तो इन्द्रियाँ भी अपने कारण भूत राजस अहंकार में लीन हो गयीं।

उद्धव जी ने कहा—“फिर इन्द्रियों के अधिष्ठाता देव तथा मन कहाँ रहे ?”

भगवान् ने कहा— ‘अरे, भाई ! जिसका घर ही नष्ट हो गया, वह रहेगा कहाँ। जय इन्द्रियाँ ही नहीं रहीं तो उनके अधिष्ठातृ-देव तथा उनका प्रेरक मन ये सब भी अपने पिता सात्विक अहंकार में लीन हो गये। अब शेष रह गया त्रिविध अहंकार। उसने द्वेष्टा, जय मय अपने अपने जनक के अंक में लीन हो रहे हैं, तो मैं अकेला रह कर करूँगा भी क्या। यही सब सोच समझकर सम्पूर्ण जगत् को मोहित करने वाला वह अहंकार अपने कारण महत्तत्त्व में लीन हो गया। महत्तत्त्व में ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों ही मिली हुई थीं। क्रिया शक्ति प्रधान :सूत्रात्मा था और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्तत्त्व। अपनी ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियों से युक्त वह महत्तत्त्व अपने कारण भूत तीनों गुणों में लीन हो गया। तीनों गुण अपनी माता प्रकृति की गाद में समान रूप से समा गये। काल आने पर प्रकृति उस अव्यय काल में विलीन हो गयी। जिसके आने पर उसमें चोभ हुआ और वह प्रसवोन्मुखी हुई।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! काल का पर्यवसान किस में हुआ।”

भगवान् ने कहा—“काम जीव में लोन हो गया और जीव आत्मा में।”

उद्धव जी ने पूछा—“जीव में और आत्मा में अन्तर क्या है?”

भगवान् ने कहा—“अन्तर क्या है अंश और अंशिक अन्तर है। परमात्मा अंश है जीवात्मा अंश है। परमात्मा माया से रहित है, जीव माया मय है। जीव गुणों के मंमर्ग मे बद्ध सा हो जाता है, परमात्मा अज अच्यय तथा एक रम है। जीव का परमात्मा आश्रय है, परमात्मा का कोई आश्रय नहीं। जीव आत्मा मे लान होता है, परमात्मा का किसी में लय नहीं यह संसार की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का अधिष्ठान है। उससे कोई उद्देश्य नहीं उद्देश्य नहीं उसके कोई समान भी नहीं वही काष्ठा है वही परा गति है। वही सब की एक मात्र अन्तिम अवधि है। यह परमात्मा में ही है। मुक्त से ही सब का उत्पत्ति है और मुक्त में ही सब का पर्यायमान है। जगत् में मयत्र में ही व्याप्त है। मेरे अतिरिक्त मग पदार्थ कोई अन्य है ही नहीं।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवान्! इस नाना रूपों मे भासित होने वाले संसार को देख कर फिर भ्रम क्यों हो जाता है?”

भगवान् ने कहा—“भ्रम होता है अज्ञान से। जब जीव अमत् को मन् ममत् लेता है, अनित्य में नित्य बुद्धि कर लेता है तभी वह माया मोहित होकर भ्रम में पड़ जाता है और जान बूझकर दुःखों को मोल ले लेता है। जिसे गुरु कृपा और मदसंग से यह बोध हो गया कि संसार मे एक मात्र मैं परमात्मा हो सत् हूँ, तब उसे इस मिथ्या प्रपञ्च में भ्रम कैसे उत्पन्न हो सकता है।”

उद्धव ने कहा—“भगवान्! यह संसार तो ऐसा मोहके है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह हो जाता है।”

भगवान् ने कहा—“भैया! ज्ञानियों को तो कभी मोह होता नहीं। हाँ मेरे मोहिनी माया को प्रयत्न से कभी कभी ज्ञानियों

को भी डम मंसार की स्फूर्ति हो जाती है, किन्तु वह चिरकाल तक उनके हृदय में ठहरती नहीं। जैसे भगवान् शंकर को मेरा मोहिनी रूप देख कर कुछ काल को मोह हो गया था, किन्तु जहाँ उन्हें स्मृति हुई तहाँ वे तुरन्त अपनी निष्ठा में अवस्थित हो गये। जैसे सूर्य कभी कभी बादलों से ढक जाता है, जहाँ बादल हटे तहाँ वह पुनः पर्वत प्रकाशित होने लगता है। सूर्य के प्रकाशित होने पर फिर अन्धकार रह ही कैसे सकता है ?”

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! यह मैंने तुम से सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय की कथा सुनायी। देखो कार्य और कारण का एक मात्र माची मैं ही हूँ। मेरे द्वारा ही इस प्रपञ्च की सृष्टि होती है और मुझ में ही यह विलीन हो जाता है। जो इस सृष्टि और प्रलय के क्रम को ध्यान पूर्वक सुनता समझता है, उसका अज्ञान दूर हो जाता है। उसके हृदय की ग्रन्थि खुल जाती है, मय संशय मिट जाते हैं और वह कर्म बन्धनों से विमुक्त बन जाता है। यह मैंने सांख्य विधि से प्रलय और सृष्टि का वर्णन किया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! मैं यह जानना चाहता हूँ, कि सब मनुष्य एक से ही विचार के क्यों नहीं होते ? इनमें इतनी भिन्नता क्यों होती है ?”

भगवान् ने कहा—“मत्स्य, रज और तम इन गुणों के कारण भिन्नता होती है। भिन्न भिन्न प्रवृत्तियाँ गुणों के ही कारण होती हैं।”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! मुझे गुणों की प्रवृत्तियों के विषय में समझावें। किम गुण की कैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं ?”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें तीनों गुणों की प्रवृत्तियों के ही विषय में बताऊँगा।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् ने

गुणों की प्रवृत्तियों का निरूपण किया, उसे मैं आप को सुनाता हूँ ।”

छप्पय

प्रकृति काल महँ विलय जीव महँ काल समावे ।
हौं अव्यक्त अनादि जीव मोमें मिलि जावे ॥
नहिं काहू में मित्तुँ अवधि सब की हौं उदव ।
अति समास तैं कही सृष्टि लय कहैं कहा अव ॥

बोले उदव—“नाथ अव गुन वृत्तिनि वरनन करें ।
ध्यों प्राणिनि महँ विषमता, नट नागर संशय हरे ॥

प्रभाव सभी पर पड़ता है। जो शुद्ध सत्वगुण प्रधान हैं उनको भी कभी समय आने पर रज और तम दबा लेता है। इसके विपरीत जो घोर रजोगुणी या तमोगुणी हैं, उनके जीवन में भी सत्वगुण का उदय होता है। जो गुणो मेव रहते हैं गुणों के अधीन होकर कर रहा है उसका आवागमन छूटता नहीं, किन्तु जो गुणातीत हो गये हैं देह और आत्मा के रहस्य को जिन्होंने भली भाँति समझ लिया है फिर वे संसार के चक्कर में नहीं फँसते उनका आवागमन नष्ट हो जाता है।”

सूनजी कह रहे हैं—“मुनियो! जय उद्धवजी ने तीनों गुणों की वृत्तियों के सम्बन्ध में पूछा, तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव! सत्व, रज और तम ये तीन गुण, जिस समय जिस गुण का प्रागल्भ्य होता है वैसे ही कार्य होने लगते हैं। यदि सत्व गुण का प्रागल्भ्य हुआ, तो सात्विक भाव उठने लगते हैं, रजोगुण के प्रागल्भ्य से रजोगुणी वृत्तियाँ हो जाती हैं और तमोगुण की अधिकता से तमोगुणी।”

उद्धवजी ने पूछा—“सत्वगुण के प्रागल्भ्य होने पर कैसे भाव होते हैं, सत्वगुण की कोन कौन सी वृत्तियाँ हैं।”

भगवान् ने कहा—“सत्वगुण का वर्ण शुभ है। सत्व की वृद्धि होने पर शुभ विचार होते हैं। सत्व से ज्ञान होता है, इसलिये ज्ञान की सहायिका वृत्तियाँ उठती हैं। जैसे शम और दम मन तथा इन्द्रियो को वश में करने की इच्छा होना। सुख दुःख में समभाव रखना, द्वन्द्वों को सहन करना। यह सत् है यह असत् है इसका विवेक उना रहना। तप करने में मन का लगा रहना। सत्य का आचरण करना। मुग्ध से वाणी बोलना सत्य ही बोलना व्यवहार में सत्य का अनुसरण करना, मन से सत्य बात ही सोचना, प्राणिमात्र के प्रति दया के भाव रखना, दीन दुष्टियों के दुःखों को देखकर द्रवित हो जाना। किसी कार्य को सहसा न

कर डालना । कार्य करते समय पूर्वापर का विचार रखना कि इस कार्य के करने से लाभ है या हानि इसका अन्तिम परिणाम क्या होगा । जो कुछ भी भाग्यवश मिल जाय उसी पर सन्तोष रखना । निरन्तर योग छेम की चिन्ता में निमग्न न रहना । मन में संग्रह की इच्छा का न रहना निरन्तर योग में ही चित्त को लगाये रखना । जो भी अपने पास वस्तु हो यदि उससे दूसरे का भला होता हो तो उसे तुरन्त दे डालना । विषयों के प्रति उदासीन बने रहना । विषय मम्मुख हो भी तो भी उन्हें अधर्म पूर्वक सेवन न करना । सत्कार्यों में, सज्जनों में, सत्संग में तथा प्रत्येक शुभ कार्य में श्रद्धा रखना । बड़ों के मम्मुख मंकोच पूर्वक बात करना, बुरे कर्मों के मन में आने पर भा लजा जाना । अपनी लज्जा की शक्ति भर रक्षा करना । यथा शक्ति दान देना, दुखी प्राणियों को देखकर यथाशक्ति उनकी रक्षा करना, यदि दुष्ट किसी को कष्ट देते हों, तो उन्हें दुष्टता से निवृत्त करना । सुख के लिये बाह्य उपकरणों की अपेक्षा न रखना, अपने आप में ही तुष्ट रहना आत्मा के साथ ही क्रीड़ा करना आत्मरति का अनुभव करना ये सब मत्त्वगुण की प्रवृत्तियाँ हैं । जिसके हृदय में इस प्रकार की वृत्तियाँ निरन्तर उठती रहे उसे मत्त्वगुण प्रधान पुरुष समझना चाहिये ।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! रजोगुण की कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं ?”

भगवान् ने कहा—“रजोगुण का वर्ण रक्त है । कर्मों में प्रवृत्ति होना यही रजोगुण का कार्य है । भौति भौति की इच्छाओं का उठना यह रजोगुण का ही कार्य है । यह करेंगे वह करेंगे । वहाँ जाने से हमारा सम्मान होगा, उस कार्य को करने से हमारा प्रसिद्धि होगी, इस प्रकार की अनेक इच्छायें रजोगुण से ही हैं । कर्मों में प्रवृत्ति बिना रजोगुण के हो ही नहीं सकती,

मन में जो इच्छा उठी उसके लिये प्रयत्न आरम्भ कर दिया। वहाँ से धन इकट्ठा करना, वहाँ से लोगों को संपर्क करना, अमुक से मिलकर अमुक विषय पर चर्चा करना शीघ्रगामी यान पर चढ़कर वहाँ पहुँचना, इस प्रकार के अनेक प्रयत्न रजोगुण द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। रजोगुण की प्रथम प्रवृत्ति है अभिमान। अभिमान रजोगुणी सदा मूर्ख मरोड़ता रहेगा। ठसक के साथ चलेगा। गेप पूर्वक इधर उधर निहारेगा अमुक ने मेरी नहीं मानी, अमुक ने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मुझे समझ क्या रखा है, उसे लोहे के चने चखा दूँगा। इस प्रकार की अभिमान पूर्ण बातें करना। विषयों की मन में वृष्टि बनी रहना। भोग्य पदार्थों की प्राप्ति के लिये निरन्तर चिन्तित रहना। भोगों को भोग लेने पर भी तृप्त न होना। अपने को बहुत कुछ समझना अपने से जो छोटे लोग हैं उनसे बातें न करना, बात बात पर गर्वाक्ति का प्रयोग करना। धन की चिन्ता बनी रहना। यश के लिये परोपकार सम्बन्धी काम करना उनके लिये लोगों से दान के रूप में धन लेना अथवा देवताओं से धन का याचना करना। सकाम अनुष्ठान करके उनके द्वारा धन तथा भागों की अभिलाषा रखना, छोटे बड़े का मदा भद भाव रखना। अमुक हमारे समीप आ सकता है, अमुक का आधार नहीं है। अमुक हमारी धरा-धर कैसे बैठ गया, हमारे लिये सब से ऊँचा आसन लगाना चाहिये हम सर्व साधारण के साथ नहीं बैठ सकते। अमुक के साथ व्यवहार करना हमारी पद प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। प्रत्येक बात में प्रत्येक स्थान में भेद बुद्धि करना, विषय सुख के लिये सदा समुत्सुक बने रहना, विषयों का ही निरन्तर चिन्तन होना। रजोगुणी कामों में उत्साह दिखाना। उसे नारना है तुरन्त पोड़े पर चढ़कर चल दिये, अमुक से लड़ना है, अमुक को नाँचा दिखाना है, अमुक के विरुद्ध व्यर्थ आगे बढ़ाने हैं, अमुक पर

अभियोग लगाना है, अमुक को जनता की दृष्टि में हेय सिद्ध करना है। इस प्रकार मद जनित कार्यों में अत्यन्त स्फूर्ति का अनुभव होना। जो भी काम करना अपनी प्रशंसा के ही निमित्त करना। इधर उधर से धन संग्रह करके कोई सार्वजनिक भवन बनवाया, किन्तु उसके द्वार पर अपना नाम अवश्य खुदवा देना, जो लोग अपनी भूठी सच्ची कैसी भी प्रशंसा करें उनका सम्मान करना, यथाशक्ति उनकी सहायता करना, जो अपने कामों की प्रसिद्धि करे उसका आभार मानना, पद उपाधि के लिये प्रयत्नशील होना। सारांश यह कि जिन कामों से अपनी प्रशंसा होती हो उनसे प्रेम रखना।

हास्य रसका आलम्बन करना। हास्यरस की बातों में, हास्यरस की पुस्तकों में प्रेम रखना, निरन्तर सांसारिक कामों में जुटे ही रहना, इधर उधर के कार्यों में पुरुषार्थ प्रकट करना। तथा बल पूर्वक उद्यम आदि करना ये सब रजोगुण की प्रवृत्तियाँ हैं। रजोगुण के बिना इन सांसारिक कार्यों में इतना उत्साह इतनी चंचलता, इतनी तत्परता तथा इतनी लगन होती ही नहीं।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! तमोगुण की कौन कौन सी वृत्तियाँ हैं ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! क्रोध तमोगुण के बिना आता ही नहीं। काम तो रजोगुण का कार्य है किन्तु जहाँ काम क्रोध के रूप में परिणित हो गया, वहाँ समझो तमोगुण ने अपना अधिकार जमा लिया। क्रोध में हिंसा का होना अनिवार्य है अतः किसी को क्रोध में भर कर मार डालना यह तमोगुण है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! क्षत्रिय भी तो युद्ध में क्रोध करके शत्रुओं को मार डालता है लोगों की हिंसा करता है, तो क्या यह काम भी तमोगुणी है ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं, यह तो क्षत्रिय का धर्म है, यह तो

कतव्य पालन है, इसका नाम हिंसा न होकर वीरता है। वह तो शत्रु को ललकारता है और उससे वीरता पूर्ण युद्ध करता है। युद्ध में सम्मुख प्राण त्यागने से सीधा स्वर्ग जाता है। हिंसा तो उसे कहते हैं कोई जा रहा है पीछे से उसके पेट में छुरी भोक देना, कोई असावधान है, क्रोध ने भरकर उसे मार देना। जब क्रोध में भरकर आदमी अपने आप में नहीं रहता तो उसे मम-मर्त्ता चाहिये यह घोर तमोगुण में व्याप्त है, उस समय वह शूर वीर न कहलाकर आतताया हो जाता है, आततायी को मार देने में भी कोई दोष नहीं।

उद्धवजी ने कहा—“हाँ, भगवन् ! हिंसा और वीरता का अन्तर मैं समझ गया, अब आप कृपा करके मुझे तमोगुण की अन्य वृत्तियों को भी बतावें।”

भगवान् बोले—“उद्धव ! लोभ होना भी तमोगुण है। लोभ में क्या होता है, मेरा सोना चांदी तथा अन्यान्य धन नष्ट न होने पावें बढ़ता ही जाय। इन तमोगुण प्रधान जड़ पदार्थों में अभिनिवेश हो जाना यह घोर तमोगुण है। जब जड़ पदार्थों में आसक्ति हो जाती है, तभी आदमी मिथ्या भाषण करता है। लोभ वश ही आदमी असत्य बोलता है, अतः लोभ और असत्य दोनों ही तमोगुण के कार्य हैं। जिस किम्बो से याचना करना जैसे हम हैं नहीं वैसा अपने को प्रगट करना दम्भ पाखण्ड का आश्रय लेना, अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करना, आपस में कलह करना, बात बात में लोगों से लड़ जाना, मन में शोक मोह और विषाद का होना। दूसरों को पीडा पहुँचाना, स्वयं दूसरों से अपने को पीडित होने की सदा शंका बनी रहना। अत्यधिक निद्रा का आना, जहाँ आशा की चीजें रेंप भी न हो, वहाँ भी अत्यधिक आशा रखना, मन में सदा दूसरों का भय बना रहना, कुछ भी काम करने की इच्छा न होना,

पदे ऊँघते रहना तथा निरुयोगी होकर आलस्य तन्द्रा का सहाग लेना ये सबकी सब तमोगुण की वृत्तियाँ हैं।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! यह तो आपने सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों की वृत्तियों का पृथक् पृथक् वर्णन किया। यह तो दाल, चावल तथा गेहूँ की रोटी इनके समान तीनों वस्तुएँ पृथक् पृथक् हैं। जैसे दाल चावल मिलकर खिचड़ी हो जाती है या गेहूँ, जौ चना, चूनी और मटर मिलकर पंचमेल रोटी बनती है वैसे ही इन गुणों की खिचड़ी होती है ? भगवान् ने कहा—“उद्धव ! खिचड़ी तो सभी में हो जाती है। तीनों गुणों में भी खिचड़ी होती है। वैसे तीनों मिले जुले ही रहते हैं, किन्तु कुछ बातें तीनों में एक सी होती हैं, कुछ मिल जुलकर वर्ण संकरता उत्पन्न करती हैं। एक पुरुष में ही कभी सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है कभी रजोगुण की और तमोगुण की। ये तीनों आपस में इतने मिले जुले हैं, कि बिना गुणातीत हुए इन तीनों में से एक का भी अत्यन्त-भार होना अत्यन्त कठिन है।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! अब इन तीनों की मिली जुली वृत्तियों की ही सम्बन्ध में मुझे बताइये और यह भी समझाइये कि जिस गुण के बढ़ने से कैसी वृत्ति हो जाती है, हम कैसे समझे अब सत्वगुण बढ़ रहा है, रजोगुण या तमोगुण।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है अब मैं तीनों गुणों का मिली जुली वृत्तियों के ही सम्बन्ध में बताऊँगा और गुणों की पहिचान के सम्बन्ध में भी कहूँगा।”

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो ! अब भगवान् जिस प्रकार उद्धवजी को तीनों गुणों की मिली जुली वृत्तियों के सम्बन्ध तथा तीनों गुणों के कार्य के सम्बन्ध में बतावेंगे। उसका वर्णन मैं

आगे कहूँगा । आप इस सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय को सावधानी के साथ श्रवण करें ।

दुष्पय

क्रोध, लोभ, पातखंड, कलह, शर्म, शाक, मोह, भय ।

मिथ्याभासन, नींद, याचना, हिंसा, अपचय ॥

पीडा और विषाद व्यर्थ आशा नित मन मह ।

अनुयोग है रहे अधिक ममता निज तन मह ॥

बड़े तमोगुन दह मह, होवें ये सब वृत्ति तब ।

पृथक् कहीं गुन वृत्ति सब, सविपात गुन सुनहु अब ॥

गुणों का सन्निपात और उनका स्वरूप

(१३१४)

धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः ।

गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धारति धनावहः ॥#

(श्री भा० ११ स्क० २५ अ० ७ श्लो०)

छप्पय

अहंकार सुन उदव ! होवे तीनिहु गुन महँ ।

इन्द्रिय, मन अरु विषय प्रान तीनिहु गुन इन महँ ॥

धरम, अरथ अरु काम होइ इच्छा जब मन मह ।

सन्निपात गुन होहि वित्त श्रद्धा, रति धन महँ ॥

गृह रति, रुचि कर्तव्य महँ, करम कागना के सहित ।

समुक्तहु खिचरी गुननि की, सुनु स्वभाव गुन लाइ वित ॥

जैसे त्याग, सन्तोष, तप, शम, दम दया तथा तितिक्षा आदि सत्त्व गुण से ही होते हैं, तृष्णा, अभिमान, ईर्ष्या प्रयत्न आदि रजोगुण से और निद्रा, आलस्य, प्रमाद तथा क्रोधादि तमोगुण

ॐ भगवान् श्री कृष्ण चन्द्रजी उदवजी से कह रहे हैं—“उदव ! जब मनुष्य धर्म में, अर्थ में अथवा काम में प्रवृत्त होता है, तो वह भी तीनो गुणों की मिलावट (खिचड़ी) ही है । इन मिलावट के परिणाम स्वरूप उसे श्रद्धा, धन और रति की प्राप्ति होती है ।

से ही होते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे कम हैं जो तीनों गुणों में ही हो सकते हैं। जैसे मात्त्विक भोजन है सुन्दर है, शुद्धता से बनाया है चिकना है भव उममें सात्त्विक गुण है, किन्तु परिणाम से अधिक रसा लिया तो वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद को ही उत्पन्न करेगा, मात्त्विक होने पर भी परिणाम में वह तामस ही सिद्ध होगा। हिंसा तामस कार्य है, किन्तु कोई बलात्कार करता हो या और कोई आततायीपने का काम करता हो, उसे मार देना शुद्ध सात्त्विक कार्य है। एक अहंकार को ही ले लीजिये, अहंकार राजस कार्य है। किन्तु त्यागी प्रियागियों को भी तो अहंकार होता है। भक्त बड़े गर्व से कहते हैं—“मैं भगवद्दास हूँ, प्राणिमात्र का किंकर हूँ। अब मैं शान्त हो गया हूँ इत्यादि। यद्यपि यह है तो अहंकार किन्तु सात्त्विक अहंकार है। मैं बली हूँ, दुर्जय हूँ, मुझसे कौन जीत सकता है। यह राजस से अहंकार है। मैं तो यहाँ आलस्य में पड़ा ऊँच रहा हूँ, मुझे मोह तथा विषाद हो रहा है यह तामस अहंकार है। इसी प्रकार कुछ कामों में तीनों मिले जुले रहते हैं इसे सन्निपात कहते हैं।

सूतजी कहते हैं—‘मुनियो! उद्धव के पूछने पर भगवान् गुणों का सन्निपात बताते हुए कह रहे हैं—“उद्धव! मैं हूँ, यह मेरा है इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का ही समावेश हो सकता है। मैं भक्त हूँ, मैं बली हूँ, मैं क्राधी हूँ, भगवान् मेरे हैं, यह राज्य मेरा है। यह वासी अन्न मेरा भोज्य है। इस प्रकार तीनों ही गुणों में मैं मेरी का व्यवहार हो सकता है। प्राण, इन्द्रियाँ इन्द्रियों के विषय तथा मन इन सन्तके संयोग से जो कार्य हाते हैं, उनमें भी तीनों गुणों का समावेश होता है। इन सन्तके मेन से जो व्यवहार हाते हैं, वे सात्त्विक भी हो सकते हैं, राजस तथा तामस भी होते हैं। त्रिवर्ग की प्राप्ति में भी तीनों गुणों का सन्निपात रहता है।”

उद्धवजी ने पूछा—‘त्रिवर्ग मे तीनों गुणों का सन्निपात कैसे होता है ?’

भगवान् ने कहा—“धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का नाम त्रिवर्ग है। धर्म मात्सर्य वृत्ति है, अर्थ राजस और कामसुख तामस वृत्ति है। इन तीनों का परिणाम भी पृथक्-पृथक् होता है, धर्म से श्रद्धा उत्पन्न होती है। धार्मिक कार्य सत्वगुण से होते हैं और उनके रहते रहने से श्रद्धा की वृद्धि होती है। अर्थ का चिन्तन करते रहने से धन की प्राप्ति होती है और काम से रति-सुख मिलता है। तानो यद्यपि एक ही हैं तीनों की त्रिवर्ग सत्ता है, किन्तु गुणों के अनुसार प्रवृत्तियाँ पृथक्-पृथक् हैं और इनके परिणामों में भी भेद है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नित्य नैमित्तिक जो कर्म हैं वे तो छोड़े नहीं जाते। उनमें तो धर्म भीरुता तथा स्वभावानुसार मनुष्य लगा ही रहता है, साथ ही सत्ताम कर्मानुष्ठानों में भी प्रम रहता है, घर भी नहीं छोड़ा जाता। उसमें भी पूरी आसक्ति बनी रहती है। ऐसी स्थिति जब हो, तो समझना चाहिये इस समय तीनों गुण मिले जुले हैं, तीनों गुणों का सन्निपात हो रहा है।—इसी प्रकार गुणों का साकार्य होने से वृत्तियाँ और कार्यों में भी सकरता आ जाता करती हैं। मनुष्या में तीनों गुण रहते हैं। जिनमें सत्वगुण का प्रधानता होती है वे सत्वगुण प्रधान पुरुष कहलाते हैं, जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्व और तम अति न्यून होते हैं वे रजोगुणी और तमोगुण प्रधान होने से सब लोग तमोगुणी कहते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज इनकी पहिचान कैसे हो ? हम कैसे जानें ये सत्वगुण प्रधान हैं या रजोगुणी हैं ?”

भगवान् ने कहा—“जिसका स्वभाव शान्त हो, बहुत बकबाद न करता हो, भाग्यवश जो भी सुख दुःख आ पड़े उन्हें भाग्य

समझकर सहन करता हो, सत्य व्यवहार करता हो, किसी को कष्ट देने का मन से भी विचार न करता हो, बुरे कामों से सदा बचता रहता हो, जिसके मुख से सदा शान्ति टपकती रहती हो, उसे समझ लेना चाहिये कि यह सात्विक स्वभाव का पुरुष है।

जिसके मुख मंडल पर रोष ज्यादा रहता हो; काम भोगों की इच्छा सदा बनी रहती हो, सदा विषय भोगों का प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील बना रहता हो। रुद्र, आम्ल अति तीक्ष्ण चरपरे पदार्थों के खाने की रुचि बनी रहता हो, अपनी प्रशंसा जिसे अधिक प्रिय हो, गव्य अभिमान तथा मद आदि से व्याप्त हो ऐसी ही अन्य बातों को देखकर समझ लेना चाहिये यह रजोगुणी वृत्ति का पुरुष है।

जिसे निद्रा, आलस्य प्रमाद बहुत आता हो, जो क्रोधो हो, शुचि अशुचि का विशेष ध्यान न हो, झूठ मोलन हिसा करने तथा गलत करने में जिसे आनन्द आता हो, जिसे अपवित्र, बाली तथा जूठा कूठा खाने में किसी प्रकार का सकोच न होता हो, इसी प्रकार की और भी तमोगुणी बातें जिसमें हों उसे तमोगुणी वृत्ति का व्यक्ति मान लेना चाहिये। मेरे भजन करने वाले भी तीनों गुण वाले होते हैं।^१

उद्धवजी ने कहा—“महाराज ! आपका भजन तो सत्य प्रधान पुरुष ही करेंगे, रजोगुणी तमोगुणी आपका भजन क्यों करेंगे। सत्वगुण प्रधान पुरुष तो आपको पाना चाहते हैं इसलिये आपका भजन करते हैं, रजोगुणी तमोगुणी तो संसार को चाहते हैं वे आपको क्यों चाहेंगे ?”

भगवान् ने कहा—‘उद्धव ! संसार भी तो मेरा ही रूप है। मैं स्वयं भी गुणों के अनुसार बन जाता हूँ। देवरूप मेरा सात्विक है। यह राजस मेरा राजस रूप है। भूत, पिशाच

ढाँकिनी साँकिनी ये सब मेरे तामस रूप हैं। इन सब रूपों में फल मैं ही देता हूँ। श्मशान में शव के ऊपर बैठकर जो आराधना करते हैं, उनकी आराधना को शव क्या पूरा करेगा। शव ता, स्वयं ही मृतक है जड़ है। साधक की भावनानुसार भूत, प्रेत पिशाच, दयाया पुरुष आदि के रूपा में मैं ही उसकी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। जो मुझे जिस रूप से भजता है, मैं उसे वही रूप दिखाकर उसके भावानुसार उनकी कामना पूरी करता हूँ।”

उद्धवजी ने पूछा—“कैसे हम जाने कि यह पूजा करने वाला सत्वगुणी है यह रजोगुणी अथवा तमोगुणी ?”

भगवान् ने कहा—“जो पुरुष अथवा स्त्री स्वधर्म का पालन करते हुए, बिना किसी सासारिक कामना के नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरा भजन करते रहते हैं। जन्माष्ट की एकादशी, प्रदोश, रामनवमी तथा अन्यान्य व्रत और उपवासों को किसी कामना से नहीं अपना कर्तव्य समझकर करते हैं। बिना कुछ इच्छा के जो भगवत् सेवा आदि कर्मों को करते हैं, निरन्तर मेरे भजन पूजन में लगे रहते हैं। वे मेरे सात्विक भक्त हैं। वे भजन भजन के लिये करते हैं। मेरी प्राप्ति ही उनके भजन का लक्ष्य है। वे भजन करने वालों में उत्तम हैं।”

उद्धवजी ने कहा—“रजोगुणी भजन करने वाला की क्या पहिचान है ?”

भगवान् ने कहा—“जो पूजा तो उड़ी विधि से करते हैं। उसमें यथष्ट धन भी व्यय करते हैं, किन्तु करते हैं धन की तथा अन्य सासारिक विषयों की कामना से। मुझे अच्छी बहू मिले, पुत्र मिल, सासारिक सुख सम्बन्धी वस्तु मिल ता समझना चाहिये ये रजोगुणी भजन करने वाला है।”

उद्धवजी ने पूछा—“तमोगुणी भजन करने वाले की क्या पहिचान है ?”

गुण—“जो भजन पूजन करता है किन्तु उसका

भगवान् ने यह इस प्रयोग से मेरे शत्रु का नाश हो जाय, फल यह चाहता है, जो जाय, अमुक का मन उच्छाटन हो जाय । अमुक मेरे वश मे हो भावना रखकर भजन करने वाला तामसी इस प्रकार हिंसा को भजन करता है ।” —“भगवान् ! ये तीनों गुण आत्मा के हैं या

उद्धवजी ने पूछा—“आत्मा तो तीनों गुणों से सदा सर्वदा शरीर के ?” जड़ है, ये गुण तो चैतन्याश माया मोहित भगवान् ने कहा—“या से परे हो जाता है तहाँ वह गुणातीत रहित है । देह स्वयं ससर्ग से किसी में सत्वगुण बढ़ जाता जीव के हैं । जहाँ मा और किसी में तमोगुण ।”

हो जाता है । माया—“प्रभो ! तीनों गुणों के बढ़ने पर क्या है, किसी में रजोगुण करके मुझे पृथक् पृथक् गुणों के लक्षण उद्धवजी ने पूछा—“लक्षण हाते हैं, कृपा—“उद्धव ! मैं पीछे ही बता चुका हूँ कि यतावे ।”

भगवान् बोले—“स्वच्छ और शान्त उसका स्वभाव है । सत्त्वगुण प्रकाशमान है ससारी लोगों से ससर्ग रखने की इच्छा सत्त्व के ससिद्ध में इनता और पवित्रता से रहने पर भी उसे नहीं होता । इतनी शुद्ध होने लगती है, फिर अन्य स्त्री पुरुष अपने शरीर से भी धृन्ध युक्त शरीरों से ससर्ग रखने की तो क मलमूत्र से भरे दुर्ग कैसे सकती है । जितना ही सत्वगुण उसके मन में उठता रजोगुण और तमोगुण घटता जायगा । चढ़ता जायगा उतना न्य वन जायगा ।”

अन्त में वह शुद्ध सत्त्व—“सत्वगुण के बढ़ने पर होता क्या है, उद्धवजी ने कहा—“रूप की स्थिति कैसे होती है ?”

तब सत्वगुण प्रधान—“जब सत्वगुण बढ़ने लगता है, तब पुरुष भगवान् ने कहा—

को ऐसा प्रतीत होता है, कि सब ओर से ज्ञान एकत्रित होकर मेरे भीतर भर रहा है। उसे एक आन्तरिक सुख का अनुभव होने लगता है। एकान्त में बैठता है, तो उसे प्रतीत होता है—मैं आनन्द के सागर में गोते लगा रहा हूँ। उसकी धर्म कार्यों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होने लगती है, वह ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न अपने को अनुभव करने लगता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“रजोगुण से क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! रजोगुण का कार्य है हृदय को राग रंजित कर देना। रजोगुण के बढ़ने पर कर्मों में शब्दादि विषयों में स्वाभाविक आसक्ति होने लगती है। इच्छा न होने पर भी भेदबुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है। छोटे बड़े का धन निर्धन का भेद हृदय में घर कर लेता है। स्वभाव से कर्मों में प्रवृत्ति होना यह रजोगुण का धर्म ही है। इसलिये रजोगुण की वृद्धि में कर्मों के प्रति अत्यन्त आग्रह हो जाता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“इसका परिणाम क्या होता है ?”

भगवान् बोले—“परिणाम यह होता है ज्यों ज्यों रजोगुण बढ़ता जाता है, त्यों त्यों सतोगुण और तमोगुण दोनों ही घटते जाते हैं। समस्त कर्मों का आरम्भ दोष युक्त है। जैसे कहीं भी अग्नि को ले जाओ धुँआ उसके साथ ही जायगा। इसलिये रजोगुण की प्रवृत्ति में अहंकार तो बढ़ जाता है। एक आन्तरिक अशान्ति सी हृदय में होने लगती है। भगवान् की सेवा रूप कर्म को छोड़कर संसार में ऐसा कोई काम नहीं जिसका परिणाम दुःखद न हो। अतः रजोगुणी सदा भीतर से दुःखी और अशान्त रहता है। यद्यपि उसे सासारिक सम्पत्ति की कमी नहीं होती। रजोगुणी प्रायः धनिक ही होते हैं, या यों कह लीजिये कि धन आने पर रजोगुण बढ़ ही जाता है, इसीलिये श्रेय की कामना वाले को धन का संग्रह करना निषेध है।”—

उद्धवजी ने पूछा—“तमोगुण का क्या स्वरूप है ?”

भगवान् ने कहा—“तम का स्वरूप है अज्ञान, बुद्धि पर अविद्या का आवरण छा जाता है। उस समय घुरी वात ही अच्छी प्रतीत होने लगती है, अधर्म ही धर्म सा लगने लगता है। सत्व और तम दोनों को ही दगाकर तमोगुण बढ़ जाता है। तमोगुण का स्वभाव है जड़ता, अतः उसकी बुद्धि भी जड़ हो जाती है।”

उद्धवजी ने पूछा “उसका परिणाम क्या होता है ?”

भगवान् ने कहा—“उसका परिणाम शोक और मोह यही होता है। चित्त में स्थिरता बनी रहती है। हिसा कर्मों में स्थाभाविक रुचि होती है। निद्रा, आलस्य या प्रमाद के बशीभूत होकर पड़े रहने की इच्छा बनी रहती है, आशा लगी रहती है। किसी पर विश्वास नहीं होता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवान् ! इन गुणों के बढ़ने पर चित्त की स्थिति कैसी हो जाती है ?”

भगवान् ने कहा—“भैया, अपनी स्थिति से ही गुणों की बुद्धि का पता चल जाता है। जब चित्त में स्वाभाविक प्रमत्तता हो, सभी इन्द्रियाँ स्वतः शान्त हो जायँ, किसी से भी किमी बात का भय न हो, मन में किसी प्रकार की किसी वस्तु में भी आसक्ति प्रतीत न हो, तो समझना चाहिये कि सम्पूर्ण गुणों में श्रेष्ठ—सुखे प्राप्त करने वाला सत्वगुण इस समय बढ़ गया है। इस समय वृत्ति सत्व प्रधान है।”

उद्धवजी ने पूछा—“रजोगुणी वृत्ति का अनुमान कैसे करें ?”

भगवान् ने कहा—“कर्म में तो प्रवृत्ति हो, किन्तु क्रिया विकृत हो जाय। चित्त चंचल हो उठे, बुद्धि विकृत सी बन जावे, इन्द्रियों में अशान्ति सी अनुभव होने लगे। इन्द्रिय लोलुपता बढ़ जाय, भोग वासना प्रबल हो जायँ, विषय वासना के कारण

मन और मिथ्या आहार विहार के कारण शरीर अस्वस्थ हो जाय तो इन कारणों से अनुमान लगा लेना चाहिये कि इस समय रजोगुण की वृद्धि हो रही है।”

उद्धवजी ने पूछा —“तमोगुणी वृत्ति का अनुमान किन किन लक्षणों से लगायें भगवन् ?”

भगवान् बोले—“जिस समय ज्ञानेन्द्रियाँ अपना वास्तविक काम करने में असमर्थ सी हो जायें। रहिन घेटी हैं उसे दूसरी ही दृष्टि से देखने लगे। अधर्म की बात को धर्म मानने सुनने लगे। स्वादु पदार्थ को अस्वादु और अस्वादु को स्वादु मानने लगे। ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषय के ग्रहण करने में असमर्थ होकर अज्ञान के सहित चित्त में लीन होने लगें, भ्रम की सो आने लगे, देह टूटने लगे, मन में जड़ता आ जाय, शून्यता का अनुभव होने लगे, अज्ञान तथा ग्लानि की वृद्धि हो जाय, तो इन लक्षणों से समझना चाहिये कि अब तमोगुण ने अपना रंग दिखाया है वह सत्व और रज को दबा कर बढ़ गया है। उद्धव ! मैं तुम्हें कहाँ तक बताऊँ, तुम इतने से ही समझ लो कि ससार में कोई भी ऐसा नहीं है जो गुणों के अधीन न हो। सभी गुणों के द्वारा प्रेरित होकर समस्त व्यवहार कर रहे हैं। किसी गुण के बढ़ने पर किसी वर्ग की वृद्धि होती है और किसी गुण के बढ़ने पर किसी की।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! किसी गुण के बढ़ने पर किस वर्ग की वृद्धि होती है ?”

भगवान् ने कहा—“सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं की वृद्धि होती है, उमलिये सत्व प्रधान पुरुषों में देवी गुणों का अधिक संचार होता है और देवताओं का उम पर आदेश होता है। उमके शरीर को माध्यम बनाकर देवता आदेश देते हैं। रजोगुण के बढ़ने पर अमुर्गों का बल बढ़ता है। वृत्ति आसुरी हो जाता

है। असुरों का भाव होने से आसुरभावपन्न प्राणी हो जाता है। तमोगुण के बढ़ने पर राक्षस, भूत, प्रेत पिशाचों का बल बढ़ता है। उद्धव ! संसार में जितने त्रिक हैं वे सब, तीनों गुणों के प्रताक हैं। य जो त्रिदोर हैं इनका भी सम्बन्ध तीनों गुणों से ही है। कफ सत्व प्रधान है पित्त रजोगुण प्रधान है और वात तमोगुण प्रधान है। त्रिद्वों में विष्णु सत्व प्रधान है, ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है और रुद्र तमोगुण प्रधान है। त्रिलोक में स्वर्ग सत्व प्रधान, पृथिवी रजोगुण प्रधान है तथा पाताल तम प्रधान है। अरुणाक्ष में जाग्रत अवस्था मत्त्व प्रधान, स्वप्नावस्था रजोगुण प्रधान और सुषुप्ति तमोगुण प्रधान कही गयी है। इन तीनों से पर जा तुम्हारा स्थान है वह तो सर्व व्यापक आत्मा के सदृश होने से तीनों में ही व्याप्त है।

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! तीनों गुणों के सम्बन्ध का ज्ञान तो अत्यन्त आवश्यक है। कृपा करके मुझे तीनों गुणों के कार्यों का और भी अधिक परिचय करावें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मैं तुम्हें कहाँ तक परिचय कराऊँ। संसार में सबत्र ये ही गुण तो व्याप्त हैं। फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में कुछ सुनाता हूँ।”

सुतर्जा कहते हैं—“मुनियो ! भगवान् ने जैसे त्रिगुणों के कार्य बताये हैं उनका वर्णन मैं आगे करूंगा।

सूक्ष्मपय

बट सत्व शम आदि बटें गुन चित प्रसन्न अति ।

ज्ञानादिक सम्पन्न होहि सुख परम माहि मति ॥

जब रज अति बढि जाय काम सुख ई प्रिय लागे ।

चिन्त चंचल मन अमित द्रव्य यश इच्छा आगे ॥

तम की होवे प्रचलता, हिमा, निद्रा, शोक, भय ।

बटै ग्लानि मन शून्यवत, सिख चित अज्ञानमय ॥

त्रिगुणात्मक जगत् और इससे तरने का उपाय

(१३१५)

द्रव्य देशः फल कालो ज्ञान कर्म च कारकः ।

श्रद्धास्थाना कृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २५ अ० ३० श्लो०)

छप्पय

। देव, असुर अरु यातुधान बल बाढे कम ते ।

सत्त्व, रजागुन और ज्ञाननाशक गुन तम ते ॥

स्वरग, भूमि अरु नरक देगग्रय तीन अवस्था ।

बान, रिक्त करु सवनि माहि गुन तीन व्यवस्था ॥

भोग, धरम, व्रत, नियम फल, काल, कर्म, करता, तरन ।

द्रव्य, देश निष्ठा, क्रिया, ज्ञान, अवस्था अरु असन ॥

जस जाल गुन (डोरियों) से बना रहता है, वैसे ही यह ससार गुणा से बना हुआ है । जस रस्त्र में जहाँ भा ताने बाने में आप देखे तहाँ सूत ही सूत मिलेगा । ऐसे ही संसार में जहाँ दृष्टि

ॐ भगवान् श्री कृष्णचन्द्रबा उदवजी से कहते हैं—“उदव । द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कारक, भदा, अवस्था, क्रिया और निष्ठा तथा और भी जो कुछ है सब का सब त्रिगुणात्मक ही है ।”

दौड़ाइये गुणों का ही प्राधान्य प्रतीत होगा। तीनों गुणों का नाम संसार है। जहाँ तीनों गुण मम हुए तहाँ प्रलय हो गई। गुणों में जहाँ विषमता आ गयी तहाँ संसार चक्र चलने लगा। डमोलिये संसार में खोजने पर भी समता कहीं नहीं मिलेगी, कुछ न कुछ विषमता तो उनसे अवश्य होगी। एक ही स्थान में एक ही व्यक्ति और एक ही साधन द्वारा निर्मित लाखों करोड़ों वस्तुओं में भी ध्यान पूर्वक देखने से कुछ न कुछ न्यूनाधिक्य प्रतीत हो ही जायगा। यह सब गुणों की विषमता का ही प्रभाव है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो। जब उद्धवजी ने तीनों गुणों के फायों के मन्थन में विशेष जिज्ञासा की, तब भगवान् कहने लगे—“उद्धव। तीनों गुणों के अनुसार गति भी तीन प्रकार की होती है।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन्। किस गुण के द्वारा कौन सी गति प्राप्त होती है ?”

भगवान् ने कहा—“जैसे सत्वगुण प्रधान गुण है, उसके द्वारा वेद का निरन्तर अभ्यास करने वाले ब्राह्मण गण उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों को जाते हैं। जितना ही सत्व अधिक होगा उतना ही ऊँचा लोक प्राप्त होगा भूः भुवः स्वः महः जन तप तथा सत्व ये सप्त लोक सत्व गुण प्रधान व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जो तमोगुण प्रधान हैं उन्हें नीचे के नग्वादि लोक प्राप्त होते हैं। यदि वे पृथिवी पर जन्म लेते हैं तो उन्हें सूक्ष्म, कूक्ष्म, सप रिच्छू तथा वृक्ष लता आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं। जो इन तीनों गुणों से पर हैं उन्हें न स्वर्ग मिलता है न नरक और न उनका पृथिवी पर ही जन्म होता है। वे मेरे उपासक मुझ को ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार कर्म भी त्रिविध है।

उद्धवजी ने पूछा—“कर्म किस प्रकार त्रिविध है ? कौन-कौन से कर्म सात्विक हैं, कौन राजसः और कौन तामस ?”

भगवान् ने कहा—“जो कर्म कर्तव्य बुद्धि से किये जाते हैं, उनका समस्त फल मेरे अपण कर दिया जाता है, कर्ता को कर्ता-पने का अभिमान रहता हा नहीं। ऐस सभी निष्काम कर्म सात्विक कहलाते हैं। जो समुत्पन्न पूर्व त्रिवर्ग फल प्राप्ति हेतु सकल होने पर भी हिंसा दुम्भ से युक्त किय जाते हैं जिनका उद्देश्य दूसरो को मारना या कष्ट पहुँचाना है ऐसे सभी कर्म तामस हैं। कर्मा क हा सदृश ज्ञान भी तान प्रकार का है।”

उद्धव जी ने पूछा—“ज्ञान तान प्रकार का कोन-कोन है भगवन् ।”

भगवान् ने कहा—“आत्मा असग है उसका इस इश्य प्रपञ्च से कोई सम्बन्ध नहीं। देह पृथक है इसमे रहने वाला देहा पृथक है इस प्रकार का ज्ञान सात्विक है। आत्मा द्वारा ही सब काय हात हैं, आत्मा हा कर्ता है आत्मा ही भोक्ता है। अर्थात् इस शरीर को ही सब कुछ मान कर पंचभूतो से निर्मित पदार्था की रात दिन खोज करते रहना, उनके सयोग से भौति-भौति के घातक अस्त्र शस्त्रा के निर्माण का ज्ञान करना। शरीर को सुख देने की तथा शत्रु को परास्त करने की विधियों का अधिकाधिक ज्ञान होना यह सत्र राजस ज्ञान है। घट पट आदि साधारण वस्तुओ का ज्ञान होना जेसे बालको गँगो तथा बुद्धिहीनो को ज्ञान होता है यह तामस ज्ञान है। और जिसे मुक्त गुणातीत परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो गया तो यह ज्ञान तो तीनो गुणों से परे निर्गुण है। क्योंकि मैं स्वयं निर्गुण हूँ। इसी प्रकार निवास भी तीन प्रकार का होता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“निवास के तीन भेद किस प्रकार हैं भगवन् ।”

भगवान् ने कहा—“देखो, एकान्त शान्त वन म निवास करना यह सात्विक वास है। जो लोग सात्विक प्रकृति के नहीं हैं वे वन

मे वास करके सुस्थिर रह ही नहीं सकते। वहाँ रहेंगे भी तो सब विषय भोगों को एकत्रित करेंगे। वन वास का अर्थ यह है कि वन में रह कर प्रकृति के ही माथ खेल करना रुन्द मूल फलों पर निर्वाह करके मेरे चिन्तन में ही समय को बिताना। यों तो चोर, डाकू, जुआरी भी वन में छिपकर रहते हैं, किन्तु उनका वास सात्विक नहीं तामस है। क्योंकि वे वहाँ भजन न करके द्यूत व्यभिचार आदि करते हैं। वही वन का वास सात्विक है जो लता पेड़ों से प्यार करते हुए प्रभु चिन्तन में समय बित्ताया जाय। गांवों तथा नगरों के निवास को राजसी निवास कहा गया है, विशेषकर बड़े-बड़े नगरों का निवास। वहाँ का जीवन अत्यन्त अशान्त हो जाता है, जिधर देखो उधर ही राजसी ठाट दिखाई देते हैं। भोति-भोति के राजसी भोजन निकते हुए दीपते हैं। नृत्य, गीत, नाटक, अभिनय, खेल, बिहार तथा प्रत्येक काम राजसी हो होते हैं। सभी अशान्त और व्यग्र बने रहते हैं। बेगवान् वाहन डधर से डधर निरन्तर दौड़ते रहते हैं। राज्याधिकारी आते जाते रहते हैं, उनका राजसी स्वागत सत्कार होता है, इस प्रकार प्रत्येक काम में रजोगुण होने से उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। कैसा भी मन्त्र प्रधान पुरुष हो यदि वह बड़े-बड़े नगरों में निवास करेगा तो कुछ न कुछ रजोगुण उसमें अवश्य आ जायगा। इसीलिये नगर और ग्रामों के निवास को राजसी निवास कहा है। जहाँ कलह व्यभिचार तथा द्यूत आदि कुकर्म होते हो उस स्थान के निवास को तमोगुणी बताया है। जूआ चाहे नगर के किसी एकान्त गुफा में होता हो या वन की किसी एकान्त गुफा में वे स्थान सभी तमोगुणी हो जाते हैं। इसी प्रकार सुरापान बेश्या गमन तथा अन्यान्य भी बीभत्स कृत्य जहाँ होते हो वह स्थान तमोगुणी है। श्रेय की कामना वाले स्त्री पुरुषों को ऐसे स्थानों में पैर भी न रखना चाहिये, क्योंकि वहाँ का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। कोई-

साधु महात्मा शान्त एकान्त स्थान में सघन वृक्ष के नाचे रहकर जप तप करता हो, तो वहाँ पहुँचते ही तत्काल एक प्रकार की शान्ति का अनुभव होने लगता है। इसके विपरीत जिस स्थान में चोरी लूट पाट, व्यभिचार, दुराचार सुरापान तथा दून आदि कुकर्म आज नहीं आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व होते हों, तो वहाँ पहुँच कर अच्छे भले आदमी के मन में घुरे सकल्प उठते हैं।

इस पर शौनक जी ने पूछा—“सूतजी ! कुकर्मों का इतने दिनों तक प्रभाव रहता है ?

सूतजी ने कहा—‘महाराज ! कुकर्म सुकर्म दोनों का ही प्रभाव स्थानों में बहुत दिना तक रहता है। यदि सुकर्मों का प्रभाव चिरकाल तक न रहता तो फिर तीर्थों को इतना महत्व दिया ही क्यों जाता। तीर्थों में क्या है। अमुक स्थान पर अमुक ऋषि ने तपस्या का वह तीर्थ बन गया। ब्रह्माजी ने अमुक स्थान पर यज्ञ किया। वह स्थल परम पावन हो गया। अमुक स्थान को अमुक देवता ने बनाया वह तीर्थ हो गया। गगार्जी को सर्व तीर्थमयी क्या कहा है। वह भगवान् के परम पावन पादारविन्दा से निकला है। उसका किनारे-किनारे असंख्या ऋषि महर्षियों ने घोर तपस्या की है। तपस्या तो न जाने उन्हाने जप की होगी, किन्तु उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। गंगा तट पर शान्त एकान्त स्थान पर चले जायों, चित्त न्याभासिक रूप से एक प्रकार की शान्ति का अनुभव करने लगेंगे। यही तपसा घुरे कर्मों की है। मैं पाँचे भगवान् रामचन्द्र जी का कथा सुना हा चुका हूँ, एक स्थान क प्रभाव से हा लक्ष्मण जी भगवान् से विरुद्ध हो गये और न कहने योग्य जाता हा जन्न लगे। ऐसे एक नहा असंख्या उपाहरण हैं।

एक व्यक्ति ने एक घर में क्रय किया। जब वह उस घर में रहने लगा तब उसकी चार चार इच्छा होने लगी मैं धरों का

बध करूँ। वह सात्विक प्रकृति का पुरुष था। कभी मांस मदिरा का स्पर्श भी नहीं करता था। जब वह घर में रहता तब उसके ऐसे विचार उठते, जब बाहर वन में चला जाता, तब शान्त हो जाते। जब ऐसे विचार निरन्तर ही उठने लगे, तो उसने पड़ितों को बुलाकर पूछा। पंडिता ने बताया—“महानुभाव, यह स्थान का प्रभाव है। अथर्व ही इस स्थान पर पहिले कभी हिंसा होती रही होगी।”

यह सुनकर उसने बहुत ज्ञानार्थी की। पता चला अथर्व से सौ वर्ष पूर्व यहाँ बधशाला थी, उसमें बकरों का ही बध होता था। अब तक उसके परमाणु वहाँ व्याप्त हैं।”

इन सब बातों से प्रतीत होता है, कि निवास स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिये जहाँ तक हो तार्थ स्थान में पुण्यक्षेत्र में निवास करना चाहिये। त्यागी विरागी साधु को ऐसे घरों में नहीं रहना चाहिये जहाँ गृहस्थ धर्म में निरत स्त्री पुरुष साथ रहते हैं। तभी तो उसका भी मन दूषित हो जायगा। हम जो भी बोलते हैं, जो भी विचार करते हैं उनके सूक्ष्म परमाणु हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाते हैं। यदि कोई नियंत्रित विचार का पुरुष वहाँ जाता है तो उन विचारों का तुरन्त उसपर प्रभाव पड़ता है, किन्तु उसका प्रभाव कुछ दिनों में प्रतीत होता है।

शौनकजी ने कहा—“सूतजी! अब हम समझ गये। अथर्व ही स्थान का बड़ा प्रभाव पड़ता है, तभी तो भगवान् ने हमें यहाँ नैमिषारण्य में भेजा था। अथर्व ही यहाँ पहिले भी ऋषि मुनि तपस्या करते रहे होंगे।”

सूतजी ने कहा—“यह महाराज! तपस्वियों है। तपस्या के स्थान पर तपस्वी ही ठहरता है। कलियुग में इसका विपर्यय भी हो जाता है किन्तु साधारणतया स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। प्राचीन राजर्षि जब राज्य छोड़कर वन में जाते थे, तो यह नहीं कि

जहाँ तहाँ कुटी बनाकर रहने लगे। वे प्राचीन मुनियों के तपस्या स्थान में जाते थे, विश्वामित्र जी राजर्षि भरत तथा अन्यान्य सभी तपस्या करने वालों ने ऐसा ही किया।”

शौनक जी ने कहा—“सत्य कहते हैं आप सूत जी। स्थान के प्रभाव को हम स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अच्छा तो फिर उद्धवजी ने भगवान् से क्या पूछा।”

तजी ने कहा—“महाराज। जब भगवान् ने त्रिविध निवासों का वर्णन कर दिया, तब उद्धवजी ने पूछा—“महाराज। कोई त्रिगुणातीत भी निवास है?”

भगवान् ने कहा—“हाँ, मेरे मन्दिरों में रहना यह निवास निर्गुण निवास है। क्योंकि मैं स्वयं गुणातीत हूँ। जो मेरी अर्चा विग्रह स्थापित करके किसी भी ससारी बातों का चिन्तन न करते हुए—निरन्तर मेरी ही चिन्ता में निमग्न रहता है वह मानो निर्गुण स्थान में रहता है। यों पैसा पैदा करने को तो मूर्ति स्थापित करके बहुत से देवल निवास करते हैं उनका वह वास तमोगुणी है। मेरा मन्दिर मेरे ही लिये हो उसमें मेरी ही चिन्ता करे तो उसे अन्त में निश्चय ही मेरे लोक को प्राप्ति होगी। इसी प्रकार कर्ताओं के भी तीन भेद हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“कर्ताओं के तीन भेद कौन-कौन से हैं, प्रभो।”

भगवान् ने कहा—“देखो, जो कर्ता अनामक्त भाव से कर्म करता है, उन कर्मों का कुछ भी फल नहीं चाहता वह सात्विक कर्ता है। जो रागयुक्त होकर आसक्ति के सहित सभी कर्मों को किया करता है वह राजस कर्ता है और जो अन्धाधुन्ध कर्मों को करता ही रहता है, पूर्वापर का कुछ विचार ही नहीं करता। गये की भाँति जो लाद दिया उसी को लेकर चल दिया, ऐसा कर्ता तामस कहलाता है। किन्तु जिसे कर्तापने का अभिमान ही नहीं।

कर्म करते हुए भी जिसकी बुद्धि निर्लिप्त बनी रहती है जो एक मात्र मेरे आश्रित होकर ही कर्मों को किया करता है, केवल मेरी प्रसन्नता प्राप्त करना ही जिसका एक मात्र कर्म रह गया है ऐसा कर्ता तो मेरा स्वरूप ही है, जैसे मैं निर्गुण हूँ, वैसे ही वह कर्ता भी गुणों से रहित है। इसी प्रकार श्रद्धा के भी तीन भेद हैं।”

उद्धव जी ने पूछा—“श्रद्धा के कौन-कौन से भेद हैं भगवन् ।”

भगवान् ने कहा—“देखो, उद्धव । आत्मज्ञान सम्बन्धी श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा कहाती है । उस श्रद्धा का आधार अन्य कोई वस्तु न होकर एक मात्र आत्मा ही है । अर्थात् जो आत्म ज्ञानी पुरुष हों उनमें श्रद्धा रखना । सब में एक ही आत्मा व्याप्त है इस बुद्धि से प्राणी मात्र को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना यह आत्मा क सम्बन्ध से उत्पन्न हुई है इसलिये सात्विकी श्रद्धा है । जो श्रद्धा कर्म द्वारा उत्पन्न होती है वह राजसी है । जैसे अमुक गुरु कर्म-योगी है, उन्होंने इतनी पाठशालाएँ इतनी गौशालाएँ स्थापित की हैं, वे बड़ा सुन्दर प्रवचन करते हैं, वे बड़े अच्छे लेखक, चित्रकार, कथावाचक, वक्ता, कलाकार तथा अन्य कर्मों में निष्णात हैं अतः श्रद्धेय हैं । यह श्रद्धा स्थाई बनी ही रहे यह आवश्यक नहीं जिस कर्म के द्वारा श्रद्धा थी वह कर्म न दीखा श्रद्धा हट गई । स्वयं भी कर्मों पर ही श्रद्धा रखकर कर्म करना । कर्म करने ही चाहिये ऐसी अपनी दृढ़ श्रद्धा व्यक्त करना । इस प्रकार जिस श्रद्धा का सम्बन्ध कर्म से है वह राजसी श्रद्धा है । अधर्म में श्रद्धा रखना यह तामसी श्रद्धा है । बहुत से परम्परा के गुरु आचार्य अधर्मी हैं । बहुत से साधु वेपथारी दुराचारी व्यभिचारी हैं, किन्तु उनके प्रति भी श्रद्धा बनाये रखना । उनके अधर्म कार्यों का युक्ति पूर्वक समर्थन करना उनकी श्रद्धा के वशीभूत होकर सहायता

करना स्वयं भी अर्घ्य कायों मे श्रद्धा रखना । किसी ने कहा अमुक देवता के यहाँ मुर्गा काटने से तुम्हारे पुत्र होगा । बिना विचारे श्रद्धा पूर्वक उसे कर आना । इस प्रकार की श्रद्धा तामसा कही गई है । जिनकी एकमात्र मेरी सेवा पूजा अर्चा तथा पर्वोत्सवादिको मे ही श्रद्धा है ऐसी श्रद्धा निर्गुण है, क्योंकि उस श्रद्धा का एकमात्र सम्बन्ध मुझसे ही है । मुझसे जिन कार्यों का भी सच्चा सम्बन्ध हो गया, वे सब के सब निर्गुण बन जाते हैं । इसी प्रकार आहार भी तीन प्रकार का होता है ?”

उद्धव जी ने पूछा—“आहार किस प्रकार भगवन् ! तीन प्रकार का होता है ?”

भगवान् ने कहा—‘जैसे स्वच्छता से शुद्ध भावना से बनाया हो । रसोला चिकना पोष्टिक हृदय को सुख पहुँचाने वाला मधुर पच्य तथा बिना अधिक परिश्रम के अनायास प्राप्त हुआ हो वह आहार सात्विक है । जो अत्यन्त कड़वा, अत्यन्त चरपरा, अत्यन्त गरमागरम, अत्यन्त नमक वाला जिसके खाने से रसना इन्द्रिय चंचल होती हो । जबतक चटपटा न हो तब तक रसना तृप्त ही न होती हो इस प्रकार का उत्तेजक आहार राजस कहा गया है । जा ब्यासी हो, नीरस और अत्यन्त ठंडा हो गया हो, जिसमें से दुग्ध आती हो, जूठा हो अपवित्र हो परिणाम में दुःख देने वाला हो ऐसे आहार को तामस आहार कहते हैं । मेरा नैवेद्य तो निर्गुण आहार है ही क्योंकि उसे मुझ निर्गुण ने भक्षण किया है इसी प्रकार सुख भी तीन प्रकार का है ?”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! सुख के तीनों भेदों को भी मुझे बताइये ।”

भगवान् ने कहा—“आत्मा से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक सुख है । उसमें किसी बाह्य वस्तु की उपेक्षा नहीं । एकान्त में बैठ कर आत्म चिंतन कर रहे हैं, अश्रु पुलक हो रहे हैं, कंठ गद्गद्

हो गया है यह सात्विक सुख है। किसी सुन्दर नृत्य को देखकर सुखकर नाटक को देखकर सुन्दर स्त्री पुरुष बालक या अन्य किसी भी वाह्य वस्तु को देखकर जो सुख होता है वह राजस सुख है। किसी व्यभिचारी पुरुष या व्यभिचारिणी स्त्री के फन्दे में फँसकर पुत्र या अन्य किसी सगे सम्बन्धी के मोह में फँसकर, किसी के सम्मुख गिड़गिड़ाकर दीनता के साथ याचना की उसने कुछ द्रव्य दे दिया उसे प्राप्त करके या और भी किसी प्रकार की दीनता दिखाकर जो कार्य सिद्ध कर लिया इन सब से प्राप्त होने वाला सुख : तामस सुख है। इसी प्रकार द्रव्य भी तीन प्रकार के होते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“द्रव्य कैसे तीन प्रकार के होते हैं ?” ।”

भगवान् ने कहा—“जो सत्त्व गुण को उत्पन्न करने वाले हैं,

वे सत्त्वगुणी, रजोगुण को उत्पन्न करने वाले रजोगुणी और तमोगुण को उत्पन्न करने वाले तमोगुणी हैं। जो अनायास बिना मांगे सरलता से शुद्धता से धर्म पूर्वक मिलें, वे सत्त्वगुणी हैं, जो जो मांगने से अत्यन्त प्रयास से अनेक युक्तियों के द्वारा दूसरों की हानि करके प्राप्त हो वे रजोगुणी। जो छल, कपट, दयाघ तथा नाना प्रकार के अनुचित उपायों के द्वारा दूसरों से लड़ मगड़कर प्राप्त हो वे तामसी हैं। उद्धव ! अब तुम्हें कहाँ तक गिनाऊ जितने भी देश, काल, फल, स्वभाव, कर्ता, करण, क्रिया, निष्ठा तथा व्यवहार हैं, सब त्रिविध हैं सभी के सात्विक, राजस और तामस भेद हैं। इन सब की गणना करना अत्यन्त ही दुष्कर है जो प्रकृति से अधिष्ठित देखे जाने वाले, सुने जाने वाले, अनुमान किये जाने वाले तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि द्वारा सोचे जाने वाले पदार्थ त्रिगुणमय हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! यह त्रिगुण मय संसार बन्धन जीव को प्राप्त ही क्यों होता है ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! संसारी सभी कर्म त्रिगुणमय हैं, जो कर्म करेगा उसे संसार की प्राप्ति अवश्य होगी, फिर चाहे ब्रह्म लोक प्राप्त हो अथवा स्वर्ग, नरक या मर्त्य लोक । कर्म के बशीभूत होकर ही जीव संसार में आकर नाना योनिओं में भटकते रहते हैं ।

उद्धवजी ने कहा—“तब तो भगवन् ! जीव का यह संसार धक्का कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी प्राणी एक क्षण के लिये भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता ।”

भगवान् ने कहा—“नहीं, छूट क्यों नहीं सकता । जब ये गुण जीत लिये जाते हैं, तो जीव संसार बन्धन से तुरन्त मुक्त हो जाता है ।

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! ये गुण जीते कैसे जा सकते हैं ।”

भगवान् ने कहा—“भक्तियोग द्वारा ये गुण जीते जा सकते हैं । जब जीव सभी से आशा छोड़कर एक मात्र मुक्त सच्चिदानन्द घन में ही अपनी समस्त वृत्तियों को लगा देता है । मेरे लिये ही वह सब कार्य करता है, तो वह मुक्त में अनन्य निष्ठा रखने वाला भक्त मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । अतः तीव्र पुरुषार्थ द्वारा इन गुणों को जीत ले ।”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! तीव्र पुरुषार्थ किस का नाम है ?”

भगवान् बोले—“इस गुण संग रूप संसारी सुखों को तिला-ञ्जलि देकर अहर्निशि मेरा ही चिन्तन करे, मेरा ही भजन करे, मेरे ही नाम और गुणों का कीर्तन करे । वहाँ तक चलावें जो भी करे मेरे ही उद्देश्य से करे क्योंकि ज्ञान विज्ञान प्राप्ति के साधन भूत इस मानव शरीर का यही सब से श्रेष्ठ परम पुरुषार्थ है । इसी के द्वारा यह भगवान् का साक्षात् काग कर सकता है ।”

उद्धवजा ने पूछा—“तो भगवन् ! सहसा गुणातीत कोई हो कैसे सकता है । हम गुणों से ही उत्पन्न हुये गुणों में ही वरत रहे हैं । एक साथ ही कुछ न सोचना गुणों से ऊपर उठ जाना यह तो कल्पनातीत बात है । इसका तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता ।”

भगवान् ने कहा—“एक साथ गुणातीत होने के लिये भाई ! कोन कह रहा है । विचारशील बुद्धिमान् विवेका पुरुष का चाहिये कि प्रथम रजोगुण के द्वारा तमोगुण को जीत ले, फिर सत्वगुण के द्वारा रज और तम दोनों को जीत ले । सत्व की ज्यों ज्यों वृद्धि होती जाय, त्यों त्यों शनैः शनैः इन्द्रिया को वश में करता जाय, उनका सयमन करे फिर प्रमाद वश जो विषयों की ओर मन जाता है और उन विषयों में जो अत्यन्त आसक्ति हो गयी है उधर से मन को हटाता जाय । ज्यों ज्यों चित्त विषयों से हटता जायगा, त्या त्यों वह आसक्ति हीन होता जायगा । मन आधार के बिना तो टिक नहीं सकता । इसके लिये कुछ न कुछ आधार अवश्य चाहिये, अतः मुझे ही आधार बना लो । मुझमें ही मन को लगा दे, निरन्तर मेरा ही भजन ध्यान करता रहे । इस प्रकार जब पूरा सत्व गुण आ जाय तब उसमें भी आसक्त न हो शान्त चित्त और निरपेक्ष भाव से शास्त्र में बतायी नाना युक्तियों के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले ।

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! सत्वगुण को जीतने की युक्ति क्या है ।”

भगवान् ने कहा—“जो जिसका निरन्तर ध्यान करता है, वह वैसा ही हो जाता है मैं गुणों से रहित हूँ, निरन्तर मेरा ध्यान करते रहने से जीव अपने जीवत्व को त्यागकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है । अभी तब तो जीव अपने को अपूर्ण अनुभव करता है । क्योंकि वह लिङ्ग शरीर रूपी उपाधि से युक्त है । जब वह

अन्तःकरण से इस उपाधि का परित्याग कर देगा तब अपनी अपूर्णता को त्याग कर मुक्त परिपूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जायगा । तब वह न बाह्य विषयों का ही चिन्तन करेगा न आन्तरिक विषयों का । विषयों से रहित गुणातीत, शुद्ध परिपूर्ण बन जायगा । यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में तुम्हें गुणों का कार्य बताया और गुणातीत होने की युक्ति भी बताई, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! नित्य भोगते रहने पर भी इन संसारी विषयों से वैराग्य नहीं होता । एक बार भोग लिया फिर उनके भोग की इच्छा बनी ही रहती है । यही नहीं जितना ही भोगों को भोगते हैं उतना ही इच्छा भी बढ़ती जाती है । इसका क्या उपाय किया जाय ?”

भगवान् ने कहा—“इसका एक ही उपाय है दुस्संग से चित्त को हटावे सत्संग में चित्त को लगावे । इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से चित्त हटता जायगा । विषयों के प्रति जहाँ वैराग्य हुआ तहाँ मन मुझमें स्वतः ही लग जायगा ।”

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! विषयों से वैराग्य कैसे हो, कृपा करके इसकी युक्ति मुझे बतावें । इस विषय को स्पष्ट करके विस्तार से समझावें ।”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है अब मैं तुमको संसार से वैराग्य होने का ही उपाय बताता हूँ । इस सम्बन्ध में महाराज पेल ने एक गाथा गायी है उसे ही तुम सुनो ।”

मृतजी कहते हैं--' मुनियो ! अत्र आप भगवान् क बताये
हुए वेराग्य के उपाय पेल गीत को सुनो ।'

छप्पय

सब ई हैं त्रिगुनात्म प्रकृति अरु पुरुष अधिष्ठित ।
देखे समुक्त सुने बुद्धि द्वारा जो निश्चित ॥
होहि करम बश बन्ध भक्ति तैं गुन भगि जावें ।
मो में राखे भाव भक्त ते माकूँ पावें ॥
रज, तमकूँ जय सत्व ते, करै सत्व मम भजन ते ।
होवै त्रिगुनातीत तब, लिपटै सो मम चरन ते ॥

ऐल गीत

(१३१६)

ऐलः सम्राडिभां गाथामगायत बृहन्श्रमा ।
उर्वशी विरहान्मुह्यन्निर्मिणः शोक संयमे ॥*

(भीमा० ११ एक० २६ अ० ४ श्लो०)

छप्पय

मानव तनु लहि रहै चरन मेरे लिपटानो ।
नर जीवन फन लक्षो यथारथ ताने जानो ॥
हारे जबई ज्ञान जगत माया नसि जाये ।
अज्ञानिनिक्को सग करै विषयनि फँसि जाये ॥

फँसे उरवशी माह मह, ऐल नृपति सम्राट जब ।
भया ज्ञान पड़िताइ पुनि, सुसकर गाये गीत तर ॥

जीव का वास्तव मे कोई बन्धन नहीं है, विषयों के सग से
अज्ञान के वशाभूत होकर उनके गुणों को अपने से माने बेअद
इसी त्रिने अपने को मुक्त दुःखा अनुभव करता है । जहाँ वह

७ नगवान् भी छप्प चन्द्र जो उदय जी से कर रहे हैं— 'उदय ।
अस्मन् धीर्नि यानी इसा के पुत्र महागाय ऐल ने उर्वशी के निद्रा में
आने-लित बन कर उष याक धा चन्द्र होने पर परनाच्यन के ललित न
गाथा गाया थी । '

ज्ञान हो जाय, कि इन विषयों से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, तहाँ सुख है न दुःख सर्वत्र आनन्द ही आनन्द है। माया के स्वरूप को जितना जाने उसके फँदे में फँस गया है। उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाय, तो लाजवती माया फिर इसके पास भी नहीं फटकने लगी। इस सम्बन्ध में एक कथा है।

एक बड़ा शुद्ध सदाचारी ब्राह्मण युवक था। उसके समीप एक स्त्री रहती थी। ऊपर से देखने में वह बड़ी सुन्दरी सुशीला लज्जावती, गुणवती और सदाचारिणी प्रतीत होती थी, किन्तु वास्तव में वह थी व्यभिचारिणी। जिसे भी सरल सीधा सादा देखती उसे ही वह अपने फँदे में फँसाती। यदि वह स्वमाधारण वेश्याओं का भौंति होती, तो भले आदमी उसके समीप ही न जाते। किन्तु उसने तो अपना वास्तविक रूप छिपा रखा था। घूँघट मार कर लजाती हुई ऐसी निरुलबी थी, कि सब लोग उसे सदाचारिणी ही ममकते थे। अच्छे अच्छे लोग उसके रूप जाल में फँस जाते उसकी चिकनी चुपड़ी ममता भरी बातों में फँस जाते। वह जिससे सम्बन्ध जोड़ती उससे ही लाखों शपथ खाकर कहती, कि एक मात्र मैं तुमको हा प्यार करती हूँ, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई प्रेमी नहीं है। मसाल में मेरे लिये तुम ही तुम हो। उस सदाचारी युवक पर भी उसने अपना फन्दा डाला। उसकी मीठी मीठी मोहक बातों में वह फँस गया। उसके माहुर रूप ने उसे मोह लिया। वह उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगा। वह भी भौंति भौंति का शपथें खाकर यह प्रकट करने लगी कि मेरे सर्वस्व तो आप ही हो।

एक दिन वह ब्राह्मण कुमार यों ही अकस्मात् उसक घर चला गया उसने देखा कोई दा आदमी बातें कर रहे हैं, चुपचाप खड़ा होकर सुनता रहा। उसने देखा एक युवक है और

मायावती सुन्दरी उससे भी अचरशः वे ही बातें कह रही है, जो उससे कहती थी। अब तो उसे ज्ञान हो गया। अरे मैं तो भ्रम में था, इस मायावती ने मुझे अन्धकार में रखा मुझे प्रेम का असत्य नाटक दिखाकर ठग लिया। सहसा उस मायावती ने किचाड़ खोली बाहर उसे खड़ा देखा। वह समझ गयी, इसने मेरी सब बातें सुन ली हैं। किसी भी स्वरिणी सही, फिर भी स्त्री सुलभ लज्जा तो उसे थी ही। वह अत्यन्त लज्जित हुई। वह जान गयी, कि इस युवक ने मेरा यथार्थ रूप जान लिया। युवक का मोह नष्ट हो गया था उसे अपने सदाचार की पूर्ण स्मृति जाग गयी थी, वह स्तब्ध हो गया। पहिले जब कभी वह उसे आते हुए देखता था, तो उसका हृदय योंनों उछलता था, किन्तु अब जब उसने उसके यथार्थ मर्म को जान लिया तो उसके लिये वह नगण्य वस्तु हो गयी। उसे देख कर उसके मन में कोई विशेषता न रह गयी। वह स्त्री भी समझ गयी, कि इसे मेरे यथार्थ रूप का ज्ञान हो गया, अतः ! लज्जायश वह भी फिर कभी उसके समीप नहीं आई। यह तो हुआ दृष्टान्त अब हमका दार्ष्टान्त यह है कि यह ठगिनी माया ही स्वरिणी स्त्री है, जो ही सदाचारी युवक है। जब तक यह इस माया के यथार्थ रूप को नहीं जानता, तब तक बीरासी के चक्कर में घूमता रहता है। जब इसे माया के यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाय, तो माया कहां चली नहीं जाती, हमके सम्मुख आने में लजा जाती है, हमका पीछा छोड़ देती है। फिर जीव हम शरीर में रहे भी तो भी मंसार की कोई घटना इसे छुन्न नहीं कर सकती। जीवन्मुक्त होकर ब्रह्म मुख सदा अनुभव करता रहता है। माया से मन हटते ही मायेश के चरणों में वही प्रेम हो जायगा जो मणिदानन्द स्वरूप है।”

मून जी कहते हैं—“मुनियो ! जब हृदय जो ने वैराग्य के

सम्बन्ध में जिज्ञासा की, तब भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! किसी दरिद्र को बिना परिश्रम के त्रिपुल धन मिल जाय, तो वह धन का मूल्य नहीं जान सकता । जिसे सहज में पुत्र प्राप्त हो जाय, वह पुत्र की महत्ता का अनुभव नहीं कर सकता । जिसके पुत्र न होता हो और चिर काल तक अनेक उपाय करते करते वृद्धावस्था में एक पुत्र हो जाय वह उसकी यथार्थ महत्ता का अनुभव कर सकता है । इसी प्रकार जीव को यह मेरे स्वरूप ज्ञान का साधन रूपे सुदुर्लभ मनुष्य शरीर सहज में ही प्राप्त हो गया है । इसलिये यह इसकी महत्ता को समझ नहीं सकता । तभी तो इस अमूल्य मानव देह का उपयोग इन तुच्छ नाशवान् भोगों के भोगने में ही करता है । जिसे इस मानव शरीर की महत्ता का बोध हो गया, वह फिर इन क्षणिक सुखों में अपने समय को न बितायगा, वह सदा सर्वदा भगवत् सेवा, पूजा, उपासना तथा अन्य कथा कीर्तनादि भगवत् धर्मों में ही लगा रहेगा । इस प्रकार निरन्तर मेरी ही परिचर्या में लगा रहने वाला पुरुष फिर इस मसार में लौट कर नहीं आता, वह अपने अन्तःकरण में स्थित मुक्त आनन्द स्वरूप सच्चिदानन्दधन परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है ।

उद्धव जी ने पूछा—“तो क्या भगवन् ! आपका ज्ञान होते ही यह नाशवान् भौतिक शरीर छूट जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“नहीं, छूटने की क्या आवश्यकता है । इस शरीर में रह कर भी वह ब्रह्मानन्द सुख का अनुभव कर सकता है ।”

उद्धव जी ने पूछा—“फिर ये माया के तीनों गुण उसे बाधा नहीं पहुँचाते ?”

भगवान् ने कहा—“जीव को जीवावस्था तभी तक है, जब तक वह गुणमयी माया के चक्कर में है । जहाँ ज्ञान निष्ठा के द्वारा उसे मुक्त त्रिगुणतीत का यथार्थ ज्ञान हुआ तहाँ ये सब माया के

गुण उसे अवास्तविक प्रतीत होने लगेंगे। फिर वह इनकी ओर आरुपित होगा ही नहीं। प्राचीन काल में रानियों की रक्षा के लिये जो रखे जाते थे वे देखने में तो पुरुष होते थे, किन्तु उनका पुरुषत्व नष्ट कर दिया जाता था, फिर उनके रहने में कोई आपत्ति नहीं थी। बीज को यदि भून दो तो वह बना तो वैसा का वैसा ही रहेगा, किन्तु उसमें अकुर उत्पन्न होने का सदेह न रहेगा। इसी प्रकार गुणों की अवास्तविकता का ज्ञान होने पर मायामात्र गुणों में वर्तमान रहते हुए भी पुरुष उनमें फँसता नहीं उनसे निर्लिप्त ही बना रहता है।”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! कौन ऐसा सरल सुगम साधन है, जिस के करने से पुरुष इस माया के चक्कर में न फँस सके।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मैं इस प्रश्न का उत्तर अनेकों बार दे चुका हूँ, फिर भी देता हूँ यदि तुम निरन्तर विषयों का संग करागे तो विषयों में अवश्य फँस जाओगे, निश्चय रूप से फँस जाओगे। अतः जो विषयों के दास हैं, पेट भर लेना काम वासना को तृप्त कर लेना इसी को जो परम पुरुषार्थ मानते हैं, उन शिशनोदर परायण असत् पुरुषों का श्रेय की इच्छा रखने वाले पुरुषों को—कभी भूल कर भी संग न करना चाहिये। त्यागी सदाचारो इन्द्रियजित् सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिये। उद्धव तुम विचार करो। तुम्हें कोई मार्ग मालूम नहीं है, नेत्रों से दिखाई भी नहीं देता यदि तुम उस मार्ग के ज्ञाता किसी सुन्दर दृष्टि वाले पुरुष के पीछे पाछे चलोगे, तो अश्रय ही गन्तव्य स्थान को पहुँच जाओगे। और यदि किसी अन्य के पीछे लग गये, तो वह अंधा भी किसी कूप में गिरेगा और उसके पीछे पीछे चलने वाले दृष्टिहीन तुम भी उसी का अनुकरण करोगे। जो श्रय ही विषयों का दास है, उसका संग करोगे—उसके पीछे पीछे चलोगे तो तुम भी विषयी हो जाओगे। कलियुगी गुरु उद्धव ! ऐसे ही होते हैं।

वे पर धन और पर स्त्री के पीछे घूमते रहते हैं। कुछ अपने ही जैसे लोगों को साथ ले लेते हैं, भोले भाले लोगों को फँसाते हैं उन्हें चेले शिष्य बनाने हैं वे स्वयं तो नरकों में पड़ते ही हैं। साथ ही उन चेलों को भी ले जाते हैं। इसलिये जिन्हें यथार्थ परमाथ लाभ करना हो उन्हें ऐसे विषय लोलुप, लोभी और कामी पुरुषों के पीछे कभी भी न चले। जब तक संसार से यथार्थ वैराग्य नहीं होता तब तक चाहे मूँड मुड़ा लो या जटा रखा लो, कपड़ा रंगा ले या माला सटका लो मन विषयों की ही ओर दौड़ेगा। भगवत् कृपा से जब विषयों से वैराग्य हो जायगा तब ये विषय विषयत् प्रतीत होने लगेंगे। देखिये, महाराज पुरुरवा को जब विषयों से वैराग्य हो गया, तब वही उर्वशी जिसके बिना वे पल भर भी नहीं रह सकते थे, तुच्छ और घृणित कामिनी प्रतीत होने लगी।”

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! सम्राट् पुरुरवा को उर्वशी से प्रेम कैसे हो गया और फिर उन्हें उसका कारण वैराग्य क्यों हुआ ?”

भगवान् ने कहा—“महाराज पुरुरवा इला के पुत्र थे वे बड़े सुन्दर थे, एक दिन स्वर्ग में उर्वशी उनके रूप से मोहित हो गयी, वे भी उसके रूप से मोहित हो गये। उर्वशी शापवश राजा का पत्नी हुई राजा उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। प्रण पूग्न होने पर उर्वशी राजा को छोड़ कर चली गयी। राजा की उस समय चुरी दशा थी। यद्यपि राजा बड़े यशस्वी थे। सप्तद्वीपवती वसुन्धरा के एक मात्र सम्राट् थे। बड़े बड़े महाराजा अपने सुवर्ण मंडित मणिमय मुकुटों से उनके चरणों प्रणाम करते थे। फिर भा वे उस न्यर्गीय वेश्या के विरह में इतने विमोहित बन गये, कि उसके पीछे विह्वल होकर—उन्मत्तों के समान—नंगे ही दौड़ने लगे और दीन होकर बारम्बार कहने लगे—“अरी कठोर हृदय वाली

कामिनी ! तनिक ठहर कर मेरी दो बातें तो सुनती जा । तेरे पिता कैसे जोवित रहूँगा ।” किन्तु उस स्वर्गीय ललना ने राजा की बातें अनसुनी कर दीं वह चली ही गयी । राजा मूर्छित हो गये ।

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! इस क्रूर काम की करतूत तो देखो, जिस स्वर्गीय ललना उर्वशी के साथ महाराजा बर्षों रहे, जिसमें आसक्तचित्त होने से राजा को कब दिन हुआ कब रात्रि हुई यह भी ज्ञान नहीं रहा निरन्तर जिसके अधरामृत का पान करते रहने पर भी राजा की तृप्ति नहीं हुई, उसी से क्षण भर मिलने के लिये राजा व्यग्र बन गये । इस काम की कैसी विडम्बना है । उस अप्सरा के विरह में बहुत दिनों तक राजा विह्वल बन रहे । अन्त में राजा के शोक का अन्त हुआ । उन्हें विषयों से वैराग्य हो गया । अब तो उन्हें उर्वशी के वे अङ्ग जिन्हें देखते देखते वे तृप्त ही नहीं होते थे परमनिन्दनीय और घृणित प्रतीत होने लगे । उसी वैराग्य के समय राजा ने अपने को धिक्कारते हुए ये गीत गाये ।

ऐल गीत

(१)

हाय ! यह जीवन वृथा गँवायो ।

मोहमयो मदिरा पी पी के कामिनि हाथ बिकायो ॥१॥ हाय ।

मृगनयनी यधिकिनि बर्न सम्मुख, मोहक जाल बिछायो ।

ढारिरूप को चुगो चहुँ दिशि, चचल चित्त फँसायो ॥२॥ हाय

हों नरपति भूपति-पद वन्दित, खग मृग सरिस नचायो ।

त्यागि मोइ ठगिनी चलि दीनि, नेक न नेह निभायो ॥३॥ हाय ।

हेके विकल त्यागि पट भण्ण, पीछे नगो धायो ।

तेज, ओज, बल पौरुष त्यागो, हों नहि नीच लजायो ॥४॥ हाय

भया दुखी कातर अति विह्वल, अतिशय नेह जतायो ।

स्वर ही मारत लात दुलत्ती, सरवत् पीछे धायो ॥५॥ हाय

वृथा ताको जप तप अरु दान ।

जाके हिय महँ धँसी नारि की, मद मृदुल मुसकान ॥१॥ वृथा
पढ़े शास्त्र, फन फूल खाय त्रुत करयो वेद को गान ।,
व्यर्थ सरल साधन यदि चाहे, मन अवरामृत पान ॥२॥ वृथा
तब तक शील, सँकोच, सरलता, जाति वरन, कुल कान ।
जब तक हिय महँ चुभे न चाखे नारि नयन वर वान ॥३॥ वृ०
बार बार धिक्कार जार कुँ, कुचटा रूप लुभान ।
मानत सुख जा हाइ चाम महँ, नहिँ सुमिरत भगवान ॥४॥ वृ
(३)

हाय ! मन मृद न मेरो मान्यो ।

जो अतिअशुचि मूत्रमल आलय, ताकुँ सुखकर जान्यो ॥१॥ हाय
रग मृग सरिस समुझि मोइ बधिकिनो, निजकटाक्षसर तान्यो ।
अपने आपु फँस्यो फँदा मे, भयो न दुरी रिस्यान्यो ॥२॥ हाय
सुधा समुझि विष बेलि अधम पशु, पाइ ताहि हरपानो ।
अति उनमत्त भयो मद पीक, नहिँ पहिले पहिचान्यो ॥३॥ हाय
चन्द्र वदन कजरारे नयना, अग अँग निरखि लुभानो ।
वेखि राग भरमायो कामी त्रिष अमिरत नहिँ सान्यो ॥४॥ हाय
(४)

त्रिया की देह परम प्रिय जानी ।

जो मल मूत्र रुधिर मज्जा अरु कफ खकार की खानी ॥१॥ त्रिय
रुधिर राधि मल कफ के कीरा, सुधा सरिस इनि जानी ।
कुलुबुलात हरपात इनहिँ महँ, ह। तैसो ही प्रानी ॥२॥ त्रिया०
जोहत रहत नयन मुख पल पल, समुझि आपुनी रानी ।
तुन सम तारि नेह की डोरी, छिन महँ भई बिरानी ॥३॥ त्रि०
भ्रमवश सरपिनि गल लपटानी, मनहर माला मानी ।
कव आयी कव गयी सयानी, अब रहि गई कहानी ॥४॥
माया नाना नाच नचावे, ठगिनी परम पुरानी ।

हे मायेश बचाओ गिरिधर, यदुवर सारंगपानी ॥१॥

(५)

जगत के विषय बड़े बलवान ।

इनते रहो सचेत सदाई, जो चाहो कल्याण ॥१॥ जगत

विषयी विषय बात बतरावें, करत विषय गुनगान ।

तातैं तजो सग विषयिनि को, विघन रूप इनिजात ॥२॥ जग

मन अरु करननि मति पति आओ, ये रिपु अति बलवान ।

गहो चरन प्रभु भली करेंगे, दीन बन्धु भगवान ॥३॥

भगवान कह रहे हैं—“उद्धव ! इसी प्रकार राजा को उर्वशी के वियोग से बड़ा आत्म ग्लानि हुई वे बार बार अपने को धिक्कारने लगे । मेरी उन पर कृपा हो गयी ! उन्हें विषय भोगों के यथार्थ रूप का ज्ञान हो गया वे वारम्बार लम्बी लम्बी साँस छोड़ते हुए कहने लगे—“हाय ! मैं अपने को बड़ा भारी पंडित समझता था, किन्तु वास्तव में मैं निकला महा मूर्ख जो राजराजेश्वर होकर भी—पृथिवी का शास्ता गृहक और पालक कहाने पर भी कामिनी का क्रीड़ा मृग बन गया । उसके संकेतों पर नाचने लगा । मैंने अपनी बुद्धि तथा विचार शक्ति, सभी खो दी । मैं घोड़ा, गधा तथा माड़ों के समान सब कुछ भूल कर छाँ के पीछे लग गया । मैं चाहता क्या हूँ, यही न कि वह मुझे एक बार और मिल जाय । एक बार मिल ही गयी तो इससे वृत्ति तो होगी नहीं । काम वासना तो और बढ़ेगी । जलती हुई अग्नि में घृत की जितनी ही आहुत छोड़ोगे उतनी ही उसकी वृद्धि होगी । यदि एक बार मिलने से ही उसकी वृत्ति होती तो वह तो मेरे समीप क्यों रही है । क्यों मेरी चरण भर को भी वृत्ति हुई है ? हाय ! मेरा मन उम कुचटा कामिनी ने चुरा लिया अब मैं कहाँ जाऊँ, किस की शरण में जाने से शान्ती मिलेगी, ऐसा कोन सम्यन्धी सुदृढ़ तथा हितैषी है ? संसार के सभी लोग तो स्वार्थी हैं, उनकी मैत्री तो

स्वार्थ साधने के निमित्त होती है। एक मात्र मुनि जन सेवित भक्तों द्वारा वन्दित सब के सुहृद् सर्वेश्वर ही मुझे इस दुःख से बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाने से सबों शान्ति मिल

सकती है। हाय ! उस कामिनी ने तो मुझे पहिले ही सचेत कर दिया था, उसने स्पष्ट कह दिया था “हम स्वैरिणी हैं, किसी एक से बंधी नहीं रह सकती हैं, हम नित्य ही नूतन नूतन पति की चाह करती रहती हैं। हम जाति, वरण, विद्या, कुल, ऐश्वर्य नहीं देखती, स्थान अस्थान, शुचि अशुचि, समय असमय का विचार नहीं करतीं। जहाँ भी, जिस समय भी, जिससे भी हमें काम सुख मिलता है उसी की बन जाती हैं। इस प्रकार उसने सत्य

यथार्थ वचन कह कर मुझे सचेत भी किया था, किन्तु मेरी बुद्धि पर तो उस समय पत्थर पड़ गये थे। मैं तो कामान्ध होकर अपनी विवेक शक्ति को खो बैठा था। मुझे उसके ये शब्द भी अमृत के तुल्य प्रतीत हुए और इनसे मेरे मोह में न्यूनता होने की अपेक्षा वृद्धि ही हुई। वह तो बार बार कहती रही।

मैं उसको दोष नहीं देता। उसे दोष देने का कोई कारण भी नहीं है कोई टेढ़ी मेढ़ी पड़ी रस्सी को सर्प समझले, तो दोष तो समझने वाले का है, रज्जु का तो कोई दोष नहीं यदि मैं अपनी इन्द्रियों को बश में रखता, चित्त को चंचल न होने देता, उसे अग्रसर न देता, उसका स्पर्श आदि न करता, तो वह बल प्रयोग तो करती ही नहीं। मैंने तो जान बूझ कर प्रसन्नता से विष का पान कर लिया।

हाय ! मैं ठगा गया। मेरा सर्वस्व लुट गया, मैं कहीं का भी न रहा। मेरी मति मारी गयी, मैं अन्धा हो गया। सुख भी समझा तो मैंने अपवित्र वस्तु में। जिम शरीर के अंग प्रत्यंग से दुर्गन्ध ही दुर्गन्ध निकलती है उसी शरीर को मैंने सुख का सागर माना। जिसे मैं अधगमृत कह कर पान करता था। वह क्या था चर्म से ढका हुआ रक्त युक्त पतला मांस था धूर से वह सना हुआ था, क्या विवेकी पुरुष उस अपवित्र वस्तु की ओर आँख उठाकर भी देख सकता है, किन्तु मैंने उसे ही सर्वस्व समझा। मूत्र और रक्त से भीगे अंगों को पाकर मैं प्रसन्न होता था। विष्टा के काँड़े भी तो मल में राख में पीत्र में कुन बुलाते हुए सुख अनुभव करते हैं, उन विष्टा तथा पीत्र के काँड़ों में और मुझ में अन्तर ही क्या रहा। मैं बारम्बार प्रेम प्रेम चिल्लाता रहता था। मानों प्रेम चिल्लाता रहता था। मानों प्रेम शब्द का भी अपमान करता होऊँ। प्रेम तो नित्य वस्तु है साक्षात् भगवान का स्वरूप है। प्रेम तो प्रभु से ही किया जा सकता है। कहाँ तो असत् मलिन और परम पृणित यह शरीर और कहाँ सत्य, शुद्ध और

‘सर्व श्रेष्ठ प्रेम ये शब्द यथार्थ मे मैंने अमृत में विष घोल दिया ।
हताहल को सुधा कह कर सम्याधित किया ।

प्रेम तो भगवान् का रूप है, किन्तु यह शरीर किसका है कुछ पता ही नहीं चलता माता पिता कहते हैं पुत्र का शरीर हमारे रज, वीर्य से बना है अतः हमारा है। स्त्री कहती है जब तुमने पैदा किया होगा अब तो अग्नि को साक्षी देकर मुझे मिला अतः मेरे प्राणनाथ का शरीर मेरा है। जिसक यहाँ काम करता है, वह कहना है मैंने इसे द्रव्य देकर क्रय कर लिया है अतः शरीर पर मेरा अधिकार है। सियार, गृध्र, कुत्ते तथा अग्नि ये सब कहते हैं तुम बकते रहो जिसको जो खाता है उसी को वह वस्तु होती है। अन्त में तो हमें ही खाना है। इस प्रकार इस शरीर के बहुत के माहक हैं। ओर होता किसी का नहीं अन्त में पच भूता में मिल जाता है मुट्ठी भर भस्म हो जाती हैं। उसी अनित्य शरीर के पीछे स्त्री पुरुष मर रहे हैं। स्त्री कहता है—“तुम मेरे जीवन सर्वस्व हो प्राणनाथ हो जीवनावार हो। पुरुष कहता है तुम चन्द्रवदनी हो, मृगनयनी हो, सुजयना विपुला हो, कमल नयनी हो, मेरी प्राणप्रिया हो तुम्हारी मन्द मन्द मुसकान पर मैं, सब कुत्र त्याग सकता हूँ। काम का कैसी क्रूरता पूर्ण क्रीडा है। माया का कैसा ममता पूर्ण मोहक पित्र है।”

इसका एक मात्र उपाय यही है, कि इन्द्रियों के विषयों से हटाकर निरक्त हो जाय। विषय और इन्द्रियों के संयोग से मन में प्रियार हो ही जाता है। जो विषय कभी देखे सुने या भोगे नहीं होते उनके देखने से भी चित्त में उनकी वासना भी नहीं उठती। इसलिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि शक्ति भर इन्द्रियों का विषयो से अधिक संयाग ही न हो। ऐसा करने से शनैः शनैः चित्त की चंचलता नष्ट हो जाती है और मन स्थिर तथा शान्त

हो जाता है। इसलिये जहाँ तक हो कामियों का और कामिनियों का कभी भूल कर भी संग न करना चाहिये। त्याग मार्ग की दीक्षा लेने वाले को मन से भी इनका संग न करना चाहिये। जो भूल कर भी इनका संग करता है वह निश्चय ही फँस जाता है। मन का कभी विश्वास न करे कि यह मेरे बश में हो गया। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और विवेकी पुरुषों को अभिमान आते हो यह चारों कोने बित्त पटक देता है और उनके अभिमान को चकता चूर कर देता है। अतः मैं उस अप्सरा का चिन्तन न करके निरंतर अच्युत भगवान् का ही चिन्तन करूँगा। उन्हीं की शरण में जाऊँगा।

भगवान् श्री कृष्ण चन्द्र जी कहते हैं—“उद्धव ! इस प्रकार महाराज पुरुषवा उर्वशी के लोक को छोड़ कर चले गये और अपने अन्तःकरण में आत्मा रूप से स्थित मुक्त परमात्मा को पहिचान कर सुखी और शान्त हो गये। राजा को इतना मोह संग के कारण हुआ इसलिये परमार्थ की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भी कामी पुरुषों का कुसंग न करना चाहिये। सदा सर्वदा संत जनो का संग करना चाहिये। जो मन कामियों में लगा है उसे ही भगवद् भक्तों में लगाना चाहिये। उन्हीं से स्नेह अनुराग करना चाहिये। उन्हीं से स्नेह अनुराग करना चाहिये। निरन्तर सन्तों के समाप जाने से परमार्थ में अपने आप रुचि होगी। सन्त जन भागवती कथाओं को सुनाते रहेंगे सदुपदेश देते रहेंगे इस से मन की त्रिपया शक्ति नष्ट हो जायगी।

उद्धव जी ने पूछा—“भगवन् ! अपने दुस्संग का परिणाम तो बताया अब सत्संग की महिमा को और सुनावें। सन्तों के समाप जाने से क्या लाभ होता है ?”

भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है- उद्धव ! अब मैं तुम्हें सत्संग का ही माहात्म्य सुनाता हूँ।”

सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान् के शब्दों में आप सब सत्संग की महिमा श्रवण करें ।

छप्पय

यो बहु विधि पङ्किताइ उरबशी पुर तजि आये ।
मन महँ मो कुँ पारि शान्त हो अति हरषाये ॥
भयो यथार्थ ज्ञान मोह को नातो तोरयो ।
सब जग ते मुख मोरि प्रेम मोई ते जोरयो ॥
जो चाहे कल्याण निज, जाइ न कबहुँ कुसग महँ ।
कामी कामिनि सग तजि, रहे सदा सतसग महँ ॥

संत समागम माहात्म्य -

(१३१७)

सन्तोऽनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः ।
निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्वन्द्वा निष्परिग्रहाः ॥
तेषु नित्यं महाभाग ! महाभागेषु मत्कथाः ।
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां त्रपुनन्त्यधम् ॥६॥

(भीमा० ११ २६० २६ अ० २= इलो०)

छप्पय

समदरशी शुचि सत सरलचित्त शान्त अमानी ।
भोरे ममताशून्य अकिंचन निरमम ज्ञानी ॥
होवे तिनके यहाँ 'कथा नित हरि की मनहर ॥
सुनत होत अधनाश होहि हिय निरमल सुखकर ॥
सन्तनिके ढिँग बैठिकें, सुनें कथा जे चाव तैं ।
ते पावें ध्रुव परम पद, करैं कीरतन भाव तैं ॥

यह जगत भाव मय है । मनुष्य जैसी भावना करेगा वैसा ही हो जायगा । शरीर क्या है, परमाणुओं का पुञ्ज है । जो जैसे

ॐ भगवान् भी कृष्णचन्द्रजी उद्धवजी से कह रहे हैं—“उद्धव ! सन्तजन, निरपेक्ष, मुक्तमें चित्त लगाने वाले, प्रशान्त समदर्शी, निर्मम, निरहङ्कार निर्द्वन्द्व तथा निष्परिग्रह होते हैं । हे महाभाग ! उन महाभाग सन्तों के यहाँ नित्य मैं मेरी भागवती कथायें होती रहती हैं, जो कथायें मनुष्यों के लिये हितकारीणी तथा उनके सेवन करने वालों के सम्पूर्ण पाप को नाश करने वाली होती हैं ।”

परमाणुओं से निर्मित होगा, वह वैसा प्रभाव अपने चारों ओर स्थापित कर लेगा। एक व्यापारी है व्यापार करते करते उसके अणु परमाणु में व्यापार ही व्यापार घुस गया है। उसे जहाँ भी बैठा दो वहाँ पर व्यापार की ही बात सोचेगा। बालू में ठिठा दो तो बालू के ही व्यापार की युक्ति लगावेगा। भित्तारी को नैठा दो तो भित्तार की ही बात सोचेगा। जिसके विचार जितने ही दृढ़ होंगे, वह उतना ही अधिक अपने से निबल विचार वालों को प्रभावित कर सकेगा। एक मनुष्य है डाका डालते डालते उसके विचार दृढ़ हो गये हैं। दूसरा आदमी है डाका डालने को बुरा समझता है, किन्तु आजीविका के लिये विवश है, उसके मन में कभी क्षण सा विचार हुआ कि इससे तो अच्छा यही था कि मैं डाका ही डालता। संयोग वश उसे वह दृढ़ विचार का डाका डालने वाला पुरुष मिल गया, उसने उसके प्रति सहानुभूति दिखलायी। अब उसके दृढ़ विचारों ने उसे उत्तेजित किया वह भी डाकू बन गया। डाकूओं का दल ऐसे ही तैयार हो जाता है। उनमें सभी डाकू नहीं होते दलपति के प्रभाव से प्रभावित होकर उनके ऐसे भाव हो जाते हैं।

हम जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के सम्बन्ध में पढ़ते सुनते हैं, कि उन्होंने इतने सहस्र वर्ष तक धार तप किया फिर उस अप्सरा के फन्दे में फँस गये वह भी वैसे ही बात है। प्राणि-मात्र के हृदय में काम वासना स्वाभाविक होती है। उसे दबाकर तप करते हैं। जब काम वासना उत्पन्न होती है तब उसे ब्रे दबाते हैं। यदि कोई शुद्ध आचरण की स्त्री उनके समीप जाय तो उनके मन में कोई भाव ही नहीं उठता, क्योंकि दोनों के परमाणु शुद्ध हैं। अब जो अप्सरायें आती हैं, उनका तो काम है स्वर्गीय पुरुषों को काम सुख पहुँचाना। स्वर्गीय-पुरुषों का संग करते करते उनके काम के संस्कार सुदृढ़ हो जाते हैं। वे आकर

तपस्वी ऋषि मुनियों के समीप विनय दिखाती हैं सेवा सुश्रूषा करती हैं। प्रेम की भूख संसार में प्राणिमात्र को है विशेष कर नारी जाति में। जब वह तपस्वी के प्रति प्रेम प्रकट करती हैं, तो उनका आकृषण होता है। वे उनका संग करते हैं, उसके संग से जिन काम के भावों को दया रखा था, वे प्रचल परमाणुओं को धाकर उभर जाते हैं। और सम्मुख ही काम का आहार पाकर अत्यधिक उत्तेजना पूर्ण हो जाते हैं।”

यही दशा शुभ विचारों की है। संसार की अनित्यता देखकर सभी को थोड़ा बहुत वैराग्य अवश्य होता है, सभी शान्ति चाहते हैं, किन्तु घर गृहस्थी तथा सांसारिक झगड़ों के कारण न तो वैराग्य टिकता है न चित्त शान्त ही होता है। साधु महात्मा निरन्तर संसार नाशवान् है ऐसी वैराग्य की ही धाते सोचते रहते हैं। वे मन को एकाग्र और शान्त करने का सतत प्रयत्न करते रहते हैं। उनके सम्मुख जब संसार की चपेट लाकर अशान्त चित्त को लेकर मनुष्य जाता है, तो उनके वैराग्य के प्रचल परमाणुओं से उसके वैराग्य के भाव उमड़ आते हैं उसे शान्ति का अनुभव होने लगता है। जब वे हट जाते हैं, फिर संसारी लोगों से धातें होने लगती हैं वह भाव शान्त हो जाता है, फिर संसार याद आ जाता है। विरागी के यहाँ जीवनोपयोगी अपनी इच्छानुसार सुविधा न देखकर भी वैराग्य ठंडा पड़ जाता है।

कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जिसे जिस वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने से दृढ़ विचार वालों का संग करना चाहिये। जिसे काम सुख की इच्छा हो उसे कामियों का और कामिनियों का संग करना चाहिये और जिसे भगवत् भक्ति प्राप्त करने की इच्छा हो उसे भगवत् भक्त सन्तों का संग करना चाहिये। सत् संग से बढ़कर परमार्थ प्राप्ति का और कोई भी

अन्य साधन नहीं। सत्संग से ही परमार्थ वस्तु को यथार्थ प्राप्ति हो सकती है।

सूतजी कहते हैं—“मुनियो! जब उद्धवजी ने सत्संग के सम्बन्ध में समुत्सुकता प्रकट की तब उनको समझाते हुए श्याम-सुन्दर कहने लगे—“उद्धव! जिन्हें इस संसार सागर से पार

जाने की प्रबल इच्छा हो उन्हें सदा सर्वदा सत्पुरुषों का ही संग करना चाहिये। कभी भूलकर भी कामिनियों का संग न करे। सज्जनों से अनुराग बढ़ाना चाहिये। जिसका जिससे अनुराग हो जाता है, वह उसे अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु दे डालता है। सन्तों के पास सब से प्यारी वस्तु क्या है ज्ञान, वैराग्य और

भक्ति । ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र ही हैं । भक्ति होने पर ये बालक तो अपने आप ही पीछे पीछे लगे चले आते हैं । इसीलिये भक्त गण अपने आश्रितों को भगवान् की भक्ति का उपदेश देते हैं । साथ ही इस असार संसार से वैराग्य भी कराते हैं । संसारी समस्त वस्तुएं नश्वर हैं, क्षणभंगुर हैं अशाश्वत हैं अतः इनमें मोह न करना चाहिये ।” इस प्रकार क सदुपदेश दे दे कर वे उनके मन की विषयासक्ति को जड़मूल से मेंट देते हैं । सन्तों के समीप जाने वालों का कभी भी अकल्याण नहीं होता ।

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! सन्तों की पहिचान कैसे हो ? उनमें क्या क्या विशेषतायें होती हैं ?”

भगवान् ने कहा—“सन्त छिपे नहीं रहते । जैसे कस्तूरी नहीं छिपी रहती । सन्तों के गुण ऐसे अलौकिक होते हैं, कि वे घिना कहे ही प्रकट हो जाते हैं सन्तों में वैसे तो समस्त गुण ही गुण होते हैं, वे गुणों की खान ही हैं । फिर भी इतने गुण उनमें विरोध होते हैं—

१-निष्काम—सन्तों के मन में कोई सासारिक कामना नहीं होती । वे जो भी कर्म करेंगे कामना हीन होकर प्रभु प्रीत्यर्थ ही करेंगे किसी से मिलेंगे तो भी निस्वार्थ होकर परमाद्य भावना से ही मिलेंगे । सन्तों की कामना रह ही क्या सकती है, जिन्होंने समस्त कामनाओं के उद्गम स्थान, कामपूरक श्रीहरि को प्राप्त कर लिया है वे इन संसारी क्षणिक नाशवान् शब्द, रूप रस, गन्ध और स्पर्श सम्बन्धी सुखों की कामना कर ही कैसे सकते हैं ।

२-मद्विषय मद्गत प्राण—सन्तों का चित्त सदा मुक्त ही लगा रहता है । ऊपर से व्यवहार की बातें करेंगे साधारण लोगों की भाँति अन्य व्यापार भी इन्द्रियों से करेंगे किन्तु उनका चित्त

रहेगा मुझमें ही उनके प्राण स्वास स्वास पर मेरे ही नाम का उच्चारण करेंगे। उनकी समस्त व्यापार मेरे ही निमित्त होगा।

३-प्रशान्त—सन्तजन सदा अत्यन्त शान्त रहते हैं, उनके मुख मण्डल से शान्ति टपकती रहती है। वे अत्यन्त उत्तेजना पूर्ण घटना से भी अशान्त नहीं होते। बिना तरंगों के समुद्र के सदृश शान्त और गंभीर बने रहते हैं।

४-समदर्शी—सन्तों के हृदय में यह भेदभाव नहीं रहता, कि ये मेरे घरके हैं ये बाहर के हैं, ये जाति कुटुम्ब तथा परिवार के हैं ये अन्य हैं। उनकी दृष्टि में प्राणिमात्र सभी आत्म स्वरूप हैं। वैसे तो योनियों के अनुसार व्यवहार में भेद करना ही पड़ता है। कोई रुग्ण है कोई स्वस्थ है उनके भोजन में भेदभाव करना ही होगा। कोई तीव्रप्राप्ति वाला है, कोई मस्तिष्क का काम करने वाला है कोई शारीरिक श्रम करने वाला है उनके भोजन में विषमता करनी ही होगी। कोई यजमान है कोई पुरोहित है कोई परिचारक है स्थान में भी भेदभाव करना होगा। इन बाहरी भेदों के होते हुए भी मनसे सब में एक ही आत्मा व्याप्त है इस भाव से जो सत्र में समभाव रखता हो। जिसकी दृष्टि में प्राणी एकमात्र सब बराबर हैं वही सन्त हैं।

५-ममता शून्य—संसागी लोग ममता में फँसे हुए हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है ये मेरे बालक वधे, कुटुम्ब परिवार के लोग हैं, इनका दायित्व मेरे ही ऊपर है इन्हीं सब में ममता होने के कारण ससारी लोग दुखी और चिन्तित रहते हैं। संत समझते हैं हमारे तो एकमात्र श्रीहरि ही हैं। मुझे ही अपना सर्वस्व समझते हैं। मुझमें ही संसार की समस्त ममता को घटोकर लगा देते हैं। जो भी करते हैं मेरी ही सेवा समझकर करते हैं, न वे किसी को अन्य समझते हैं न अपना सचको मेरा ही रूप

मानते हैं। इसलिये मुझे छोड़कर अन्य किसी में उनको उमता नहीं होती।

६-अहंकार रहित—“संतो को यह अहंकार नहीं होता कि हम ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं। सब हमारी पूजा करें जो प्रतिष्ठा करें। जो हमारा आदर नहीं करता वह हमारा द्वेषो है शत्रु है यह जो शत्रुता लड़ाई भिड़ाई आदि होती हैं सबका कारण अहंकार ही है।

७-निर्द्वन्द्व—‘सुख दुःख, पाप पुण्य भला बुराई, ऊँच नीच, छोटा बड़ा, हानि लाभ, जीवन मरण कीर्ति अकीर्ति तथा और जितने संसार के द्वन्द्व हैं वे सब सन्तो में नहीं होते। क्योंकि भगवान् में द्वन्द्व हैं ही नहीं फिर भक्तों में कहाँ से होंगे। वे तो द्वन्द्वातीत होकर आनन्द पुरुष मेरे भजन में लगे रहते हैं।

८-अकिञ्चन—“ससारी लोग भोग्य वस्तुओं का संग्रह इसलिये करते हैं, कि न जाने हमें समय पर अमुक वस्तु मिले या न मिले। इसलिये वे बहुत सी वस्तुओं का संग्रह करके रखते हैं, किन्तु भगवत् भक्त समझते हैं योग क्षेम चलाने वाले तो श्रीहरि ही हैं। जब वे जिस वस्तु को हमारे लिये उपयोगी और आवश्यक समझेंगे, तब उसे अवश्य दे देंगे, फिर संग्रह की चिन्ता क्यों करें। यही सोचकर वे किसी वस्तु का परिग्रह नहीं करते। हाँ कथाकीर्तन और मेरी पूजा की आवश्यक वस्तुओं का परिग्रह वे अवश्य करते हैं। मेरी पूजा के निमित्त की हुई वस्तुओं का संग्रह परिग्रह नहीं कहाता। क्योंकि मेरे सम्बन्ध से तो सभी वस्तुएँ निर्गुण बन जाती हैं। अपने या अपने आश्रितों के निमित्त वे कुछ भी नहीं रखते।”

इस प्रकार अकिञ्चन निर्द्वन्द्व सन्त मिल जायँ, तो उनके सत्संग से संसार बन्धन अति शीघ्र ही कट जाता है। अतः ऐसे सन्तों का ही सदा सत्सङ्ग करते रहना चाहिये।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! ये गुण तो भीतरी हैं। कोई बाहरी चिन्ह बताव जिसे हम सन्तों को पहिचान सकें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! जैसे ससारा लोग बिना खाये नहीं रह सकते, वैसे ही सन्त मेरी कथा बिना सुने नहीं रह सकते। उन्हें मेरी कथा सुनने का व्यसन होता है। जैसे मद्यपारी को एक धार भोजन न मिले तो रह सकता है किन्तु मद्य के बिना वह घबराने लगता है। उसी प्रकार मेरे भक्तों को प्रसाद न मिले तो उसकी चिन्ता नहीं किन्तु कथाकीर्तन तो अनश्य ही चाहिये इसीलिये मेरे भक्तों के स्थानों पर बिना व्यवधान के बारहो महीने मेरी कथा हुआ करती है। वे सौभाग्यशाली सन्त परस्पर में बैठकर मेरे ही सम्बन्ध की कथा करते रहते हैं। भागवती कथाओं की ही भौंति भौंति से आलोचना प्रत्यालोचना होती रहती है। ससारी लोगों के यहाँ इधर उधर की व्यथ बात हो होंगी, किन्तु मेरे भक्तों के यहाँ मेरे सुमधुर नामों का कीर्तन और मेरी मनहारिणी कथाओं का गान यहा व्यापार होता रहता है। इन कथा और कीर्तन आदि कार्यों से ससार के सभी लोगों का कल्याण होता है। कथा सुनते हैं कीर्तन करते अथवा सुनाते हैं उन सब लोगों के पाप नाश हो जाते हैं। जो कथा काव्यन को सुनकर प्रसन्न होते हैं, एकान्त में उनका मनन करते हैं दूसरों का सुनाते हैं, अनुमोदन समर्थन करते हैं दूसरों को करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं उन्हें मेरा अनन्य भक्ति प्राप्त होती है।”

उद्धवजी ने पूछा—“महाराज ! आप की भक्ति के अतिरिक्त उन्हें और क्या प्राप्त होता है ?”

हँसकर भगवान् ने कहा—“अरे, जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी उसे प्राप्त करने को अवशेष ही क्या रह गया। एकमात्र मेरी

भक्ति ही तो प्राणियों का परम प्राप्य स्थान है यही तो चरम लक्ष्य है। मुक्त अनन्त-गुण-सम्पन्न, आनन्दानुभवा स्वरूप, सच्चिदानन्द धन, करुणावरुणालय, परब्रह्म परमात्मा में अनन्य भक्ति प्राप्त होना यही तो सब सुरुतों का फल है। जहाँ मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, वहाँ सभी इच्छाएँ एक साथ ही पूर्ण हो जाती हैं। जैसे कोई मनुष्य हिंस्रक जन्तुओं से पूर्ण घोर जंगल में अकेला साध के महाने की रात्रि में नगा पड़ा है। अब एक तो उसे बड़ा भारी जाड़ा लग रहा है, दूसरे उसे पग पग पर सिंह व्याघ्र आदि हिंस्रक जन्तुओं का भय लग रहा है तीसरे अन्धकार के कारण दुम्बी है। अब उसे ठंड निवारण के लिये कुछ चाहिये, अन्धकार मेटने को भी चाहिये और भय दूर करने को भी कुछ चाहिये। सब के लिये पृथक् पृथक् उपाय न करके अन्धकार मेटने के लिये उसने काष्ठे एकत्रित करके अग्नि जला दी। अग्नि जला देने से अंधकार भी मिट गया, तापने से जाड़ा भी भा गया और अग्नि के समीप हिंस्रक नहीं आते इससे भय भी दूर हो गया। जैसे एक अग्नि के जला देने से अन्धकार, शीत और भय तीनों ही निवृत्त हो जाते हैं वैसे ही भगवान् की भक्ति होने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधु पुरुषों का सत्संग करने से जन्म जन्मान्तर के पाप, ससार का भय और अज्ञान ये तीनों ही निवृत्त हो जाते हैं। इसलिये सुप्त की इच्छा रखने वाले पुरुषों को निगन्तर साधु सेवन करना चाहिये। इस संसार सागर में डूबने उतरने वाले छटपटाने वाले और अग्रलम्ब की रोज करने वालों को एकमात्र ब्रह्मवेत्ता तथा शान्तचित्त समदर्शी साधु ही अग्रलम्ब हैं। भय जलधि में डूबते हुएों के लिये भगवद् भक्त महागुरु ही सुन्दर पोत के सदृश हैं। जैसे वायु, जल और अन्न ही प्राणियों का आधार है, मन्त्र-लियों के लिये जल ही जीवन है। वैसे ही देहधारियों के लिये

मैं ही जीवन हूँ। जैसे अन्धे को लकड़ी का सहारा है, सद्यज्ञात शिशु को माता के दूध का ही सहारा है उसी प्रकार दोन दुष्टियों का एकमात्र मैं ही सहारा हूँ। जैसे विद्वानों का विद्या ही धन है, व्यापारियों के लिये द्रव्य ही धन है परलोक में धर्म ही धन है, उसी प्रकार ससार से भयभीत पुरुषों के लिये सन्तजन ही एकमात्र धन हैं। वे ही उनके परम आश्रय हैं।

उद्धवजी ने कहा—“भगवान् ! सन्तानों को माता पिता तथा पत्नी को पति ये भी तो सुर देते हैं। इन सब से बढ़कर सन्तों की इतनी महिमा क्यों है ?”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! माता पिता तथा पति आदि तो साक्षारिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। किन्तु सन्तजन तो परलोक का ही विशेष ध्यान रखते हैं। सूर्य उदय होकर बाह्य चक्षुओं को प्रकाशित करते हैं, किन्तु सन्तजन तो भीतर के चक्षुओं को भी खोल देते हैं, वे तो मेरा साक्षात्कार करा देते हैं। इमोलिये सन्तजन माता पिता हैं, सगे सम्बन्धी हैं, सुहृद्भ्रातृ हैं सेवक और स्वामी हैं, इष्ट तथा देवता हैं, आत्मा तथा परमात्मा हैं कहाँ तक कहूँ उद्धव ! सत में और भुक्त भगवन्त में तनिक भी अन्तर नहीं। सन्त मेरा स्वरूप ही हैं। उन्हीं का निरन्तर संग करना चाहिये।”

भगवान् कह रहे हैं—“उद्धव ! प्रतिष्ठानपुर पति महाराज पुरूरवा ऐसा निश्चय करके अवेशी के लोक से पृथिवी पर चला आया और यहाँ आकर सन्तों का संग करते हुए स्मृद्धन्द हाकर तीर्थस्थानों में विचरण करने लगा। वह अनासक्त और आत्माराम होकर अवतिष्ठ पर्यटन करता हुआ जीवन्मुक्ति का आनन्द लूने लगा। इसी प्रकार उद्धव ! तुम भी सबकी मोह ममता छोड़कर पृथिवी पर विचरते हुए कालक्षेप करो। तुम्हारे लिये भी अब मेरी कृपा से कोई कतव्य शेष नहीं रह गया है। तुम एक-

मात्र मेरे पूजन को ही अपना कर्तव्य समझो। क्रियायोग द्वारा मेरा ही निरन्तर भजन करते रहो।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! क्रियायोग किसे कहते हैं ? भक्तजन आपकी किस मूर्ति का ध्यान करते हैं ? किसकी उपासना करते हैं ? कैसे करते हैं ? कृपा करके उस क्रियायोग को मुझसे कहिये।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! सभी ऋषि मुनियों ने मेरे क्रिया योग का वर्णन किया है।”

उद्धवजी ने कहा—“इसीलिये तो मुझे अत्यधिक जिज्ञासा हो रही है। देवर्षि नारदजी ने पाञ्चरात्र आदि में इसी का विस्तार किया है अङ्गिरा नन्दन भगवान् बृहस्पति ने, वेदों का व्यास करने वाले भगवान् व्यासदेव तथा अन्यान्य ऋषि महर्षियों ने भी मनुष्यों के परम कल्याणार्थ बारम्बार इसी क्रिया को परम साधन बताया है। आप ही इस क्रिया योग के आदि आचार्य हैं। आपने अपने पुत्र ब्रह्माजी के प्रति इस योग का वर्णन किया था। फिर ब्रह्माजीने इसका उपदेश अपने भृगु, शक्र आदि पुत्रों को किया। शक्रजी ने पार्वती के पूछने पर उन्हें सुनाया। भगवन् ! और वैदिक कर्म काण्ड आदि के लिये तो नियम है, अमुक न पढ़े अमुक पढ़े, किन्तु इस क्रिया योग का तो सभी आश्रम के लोगों को अधिकार है। ब्रिह्म तथा शूद्र भी इस योग का आचरण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। मेरे मत में इस क्रिया योग से सभी को परम लाभ हो सकता है। हे नाथ ! उसी कर्मयोग की मेरी सुनने की इच्छा है। हे कमल नयन ! आप मुझे इसका उपदेश दें हे जगदीश्वर ! आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। हे स्वामिन् ! मेरी विनती स्वीकार करें।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियों ! जब उद्धवजी ने इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना की, तब भगवान् ने कहा—“अच्छी बात है उद्धव !

अब मैं तुम्हें क्रिया योग का ही उपदेश दूँगा ।” अब भगवान् ने जेस क्रिया योग का उपदेश दिया । उसे मैं आगे आप से कहूँगा ।

छप्पय

शग्न हुतासन लेत शीत तम सब नसि जावैं ।

त्यो सतनि संग पाप ताप तम सब नसि जावैं ॥

सत् संगति फन समुच्छि ऐल नृप सुखी भयो अति ।

करि उदव-सत्सग लगाओ मम चरननि मति ॥

उदव बोले दयानधि, क्रियायोग मोते कहैं ।

कैसे तुमकुँ पूजि हम, नित पद पदमनि महँ रहे ॥

क्रियायोग का उपदेश

(१३१८)

न ह्यन्तोऽनन्त पारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव ।
संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥*

(श्री भा० ११ स्क० २७ अ० ६ श्लो०)

छप्पय

हरि बोले—यह क्रिया-योग है विस्तृत भारी ।
अति रुनास तें कहे सधनिको जो हितकारी ॥
वैदिक, तान्त्रिक, उभय तीनि विधि पूजा मम प्रिय ।
पचभूत, द्विज, अतिथि, मूर्तिनहूँ अथवा निज हिय ॥

करै नित्यकर्मनि निशदि, प्रतिमा सुघर बनाइके ।
पत्र, पुष्प, फल नीर तें, मोमें चित्त लगाइके ॥

नित्य नियम से भगवान् की कथा सुनना, कीर्तन करना, सेवा
पूजा करना, वेष्णुवोचित तिलक आदि धारण करना सदा अमानी
बने रहना, सबका मान करना, सब में भगवान् को देखना, जीव-

ॐ भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र जी उदर जी से कह रहे हैं—“उदर
यह कर्मकाण्ड का विषय अनन्त है, इसका पार ही नहीं पाया जा
सकता । इसी में पूर्णरूप से संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ ।”

मात्र पर दया करना, सभी कार्य भगवान् के ही निमित्त करना, विषयवासनाओं से वचते रहना, समस्त कर्म केवल प्रभु प्रीत्यर्थ ही करना सदा सतो की सेवा करना, प्रभु प्रसादी पदार्थों को पाकर ही सन्तुष्ट रहना ये ही सब भगवद् भक्तों के लक्षण हैं। वैष्णव शास्त्रों में बार बार इन्हीं का वर्णन मिलता है। जिसने भी प्रश्न किये हैं इन्हीं से मिलते जुलते या ये ही प्रश्न किये हैं। इन सब में प्रभु पूजा प्रधान है। इसलिये प्रभुपूजा पद्धति का प्रश्न कई बार हुआ है और जिससे जिसने प्रश्न किया है, उसने उसे नानाप्रकार से इसका उत्तर दिया है। भगवान् का पूजा के अनेक प्रकार हैं, जिसे जो अनुकूल पड़े, जिसका जो अधिकारी हा उसके लिए वही उचित है।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! जब उद्धव जी ने भगवान् से क्रिया योग के मन्बन्ध में प्रश्न किया तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! इस कर्मकाण्ड का कहीं पार नहीं है। कर्मकाण्ड इतना विस्तृत है कि वेद, पुराण शास्त्र तथा समस्त स्मृतियों में इसी का विस्तार है। सर्वत्र विधि निषेध का ही तो कथन है असंख्यों तन्त्र हैं उन सब में भी क्रिया योग का ही कथन है। कैसे पूजा करनी चाहिये, किसकी पूजा करनी चाहिये किन किन द्रव्यों से करनी चाहिये यही सबका प्रधान विषय है।

उद्धवजी ने पूछा—‘भगवान् ! पूजा कै प्रकार की होती है ?’

भगवान् ने कहा—“पूजा के अनन्त भेद हैं, किन्तु उन सब का तान में समावेश हो जाता है। वेदिकी पूजा, तान्त्रिकी पूजा और उभयात्मिका मिश्रित पूजा। जो वेदिक विधि से वेद मन्त्रों द्वारा पूजा की जाती है, वह वेदिकी पूजा कहलाती है। जो पौराणिक तथा अन्य तान्त्रिक विधि से उन्हीं के मन्त्रों से पूजा होती है वह तान्त्रिकी पूजा कहाती है, जो दोनों मिली जुली विधि से, वेद तन्त्र दोनों के ही मन्त्रों से पूजा होती है वह मिश्रित पूजा

कहलाती है। जिसे जो पूजा अनुकूल पड़े वही उसको करनी चाहिये। तन्त्र पुराण मन्त्रों से पूजा खा शूद्र आदि भी कर सकते हैं। वैदिकी तथा मिश्रित पूजा में अधिकार द्विज मात्र का ही है।”

उद्धव जी ने कहा—“हाँ, भगवान् ! अब पूजा का प्रसार बतावें।”

भगवान् बोले—“देखो, जैसी पूजा करनी हो, पहिले उसका अधिकार प्राप्त करे। जैसे द्विज है, तो उसे शास्त्र विधि के अनुसार अपना यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिये। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों का प्रथम जन्म तो माता के उदर से होता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार के समय होता है। तभी उनकी द्विज संज्ञा होती है। इस प्रसार उपनयन के द्वारा द्विजत्व प्राप्त करके यह तीनों प्रकार की पूजा का अधिकारी हो जाता है। फिर उसे अत्यंत श्रद्धा भक्ति के सहित मेरी पूजा करना चाहिये।”

उद्धव जी ने कहा—“भगवान् ! आपका कोई एक निश्चित आहार तो है नहीं आप तो निगुण निराकार हैं साधक आपकी पूजा कहाँ पर करे।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मैं तो सर्वव्यापक हूँ। मुझे साधक प्रेम से जहाँ भी जिस स्थान में भी पुकारता है, वही मैं प्रकट हो जाता हूँ। मेरे भक्त प्रह्लाद ने खंभे को दिखाकर कहा—इसमें मेरे भगवान् हैं; तो मैं तुरन्त खंभे से ही निकल पड़ा। इसलिये जहाँ पर, जिस वस्तु में अपना विश्वास जमें वही मेरी पूजा करनी चाहिये।”

उद्धव जी ने कहा—“फिर भी महाराज ! कुछ स्थानों का नाम निर्देश कर दें।”

भगवान् ने कहा—“मेरी प्रतिमा में पूजन करे प्रतिमा न

मंले पृथिवी में ही चवुनग बनाकर वहाँ पूजन कर ले, अग्नि में, पुर्य में, जल में, हृदय में, अतिथि तथा ब्राह्मण के शरीर में मेरी भावना करे उनकी श्रद्धाभक्ति पूर्वक पूजा करे। गुरुदेव को माहात परब्रह्म मानकर उनकी यथोचित सामग्रियों से पूजा करे।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! पूजा के प्रथम कौन कौन कृत्य करना चाहिये।”

भगवान् ने कहा—“अरे, भाई ! नित्य कर्म से निवृत्त होकर ही तो पूजा होती है। प्रातःकाल ब्राह्ममुहूर्त में उठे। लघुशंका आदि करके हाथ पैर धोकर कुत्ता करं। फिर प्रातःकालीन मेरा स्मरण करे। शास्त्रोक्त विधिसे शौच जाय, हाथ पैर आदि में मिट्टी लगाकर शुद्ध हो, फिर शुद्ध वृत्त की दातीन करे। फिर नदा-तालाब अन्य जलाशय कूप अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान से पूर्व स्नान करने के जो वैदिक तान्त्रिक मंत्र श्लोक हैं उनका उच्चारण करे। फिर मंत्र पढ़कर शरीर में मिट्टी लगावे। संकल्प पूर्वक स्नान करे। सन्ध्या चन्दन आदि जो वैदिक नित्य कर्म हैं, उन्हें प्रथम कर ले। सन्ध्या तर्पण आदि से निवृत्त होकर तब कर्मों को पावन तथा बलियाण कारक बनाने वाली प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा करे।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! आपकी प्रतिमा किस वस्तु की बनी हो।”

भगवान् ने कहा—“मेरी एक प्रतिमा थोड़ी ही है। प्रतिमाओं के अनेक भेद हैं। उनमें आठ भेद मुख्य हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“आठ प्रकार की प्रतिमा कौन कौन सी होती हैं। कृपा करके प्रथम आठ प्रकार की प्रतिमाओं के ही भेद बतावें।”

भगवान् ने कहा—“उद्धव ! मेरी आठ प्रकार की प्रतिमायें ये हैं—

१-पापाण प्रतिमा—“पत्थर को काटकर या पत्थर में ही मेरी प्रतिमा बना लेना यह पापाणमयी शैली प्रतिमा कहाती है। पत्थर लाल, सफेद, काला अथवा संगमरमर कैसा भी हो, जिसे जैसे पत्थर की जैसी प्रतिमा अनुकूल पड़े वैसी प्रतिमा बनाने वाले से बनवा लेनी चाहिये। या बनी बनायी क्रय कर लेना चाहिये।

२-दारुमयी प्रतिमा—“चंदन, नीम तथा अन्य शास्त्रोक्त वृक्षों की लकड़ी से जो प्रतिमा बनायी जाती है यह दारुमयी कहाती है। जैसे मेरा जगन्नाथ जी का कलेवर है।

३-धातु प्रतिमा—“सुवर्ण, चाँदी, पीतल, लोहा अष्ट धातु अन्यान्य धातुओं से जो प्रतिमा बनायी जाती है। उसे लौही प्रतिमा कहते हैं। ये प्रतिमायें साँचों में ढाली जाती हैं, या धातुओं के पत्रों पर खोद कर निर्माण की जाती हैं।

४-लेप्या—चंदन को घिसकर या अन्न आटे आदि के लेप से जो प्रतिमाये बनायी जाती हैं वे लेप्या कहाती हैं। ऐसी प्रतिमायें बहुत दिन नहीं चलती।

५-लेख्य—गेरू आदि रंगों से जो भीत आदि पर रनाया जाता है अथवा अनेक रंगोंसे भोजपत्र या कागदों पर लिखी जाती हैं वे सब चित्रित की हुई प्रतिमायें लेख्या कहलाती हैं। यदि कागदों पर लिखी हों तो उनकी रक्षा के लिये काँच आदि लगाया जाता है।

६-सैकती—मिट्टी की अथवा चालू की जो प्रतिमायें बनायी जाती हैं, वे सैकती कहलाती हैं। रामावतार में मैंने श्री रामस्वर जी की चालुसामयों ही शिवजी की पिंढी स्थापित की थी।

७-मणिमयी—इन्द्रनील मणि अथवा अन्य मणियों का भी प्रतिमा बनायी जाती है, जैसे चिदम्बरम में श्री शिवजी की मूर्ति।

८-मनोमयी—मन से मेरी अपनी इच्छानुसार मूर्ति की

कल्पना करके उसकी मानसिक ही पूजा की जाती है। इस भाँति आठ प्रकार की मेरी प्रतिमाये हैं। इनमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक पूजा के योग्य नहीं होते।

उद्धवजी ने पूछा—“प्राण प्रतिष्ठा क्या भगवन् ?”

भगवान् ने कहा—“जब ये मूर्ति बन जायें, तब शास्त्रोक्त विधि से इनमें प्राण की प्रतिष्ठा करनी चाहिये। यह कहे—“इस प्रातमा में प्राण प्रतिष्ठित हों। यदि और कुछ न भी कर सके तो घर बासों को लेकर समस्त अङ्गों को स्पर्श करना चाहिये और यह भावना करनी चाहिये कि यह मूर्ति सजीव हो गयी है। शालग्राम शिला में प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं। वे तो सदा सजीव ही हैं। मैं ही वृन्दा के शाप से शालग्राम रूप में परिणत हो गया हूँ। प्राण प्रतिष्ठा होने पर ही मूर्ति स्थापित होती है।”

उद्धवजी ने पूछा—“तो क्या भगवान् ! प्राण प्रतिष्ठा हो जाने पर प्रतिमा को वहाँ से कभी हटाना ही न चाहिये ?”

भगवान् ने कहा—“प्रतिष्ठा दो प्रकार की होती है, एक चला प्रतिष्ठा दूसरी अचला प्रतिष्ठा। जिस प्रतिमा की चला प्रतिष्ठा होती है उसे तो चाहे जहाँ उठाकर ले जा सकते हैं, किन्तु जिसकी अचला प्रतिष्ठा है, वह तो एक स्थान पर ही स्थिर होकर रहता है। यदि वहाँ से हटायी नहीं जा सकती। मेरे निवानन्दान रूप ये दोनों ही प्रकार का प्रतिमाये पृथगीय हैं। दोनों ही की पूजा पठान एक ही प्रकार की है। प्रथम आवाहन करे।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! चला-अचला दोनों प्रकार की प्रतिमाओं में आवाहन किया जाता है ?”

भगवान् ने कहा—“जो मेरी अचला मूर्ति है, उसमें न आवाहन किया जाता है न विसर्जन उसमें तो मेरा नित्य ही निवास है। जो प्राण प्रतिष्ठा की हुई चला प्रतिमाये हैं उनमें चाहे तो

आवाहन विसर्जन करे चाहे न करे। क्योंकि वे भी तो नित्य ही हैं। जैसे तत्काल पूजन के लिये वालुकाकी मृत्तिका का, गोबर की प्रतिमा बनाते हैं तो उनका आवाहन विसर्जन तो आवश्यक ही है। ऐसी प्रतिमायें तो पूजन करके विसर्जित कर दी जाती हैं। चित्र आदि में भी आवाहन विसर्जन पूजक की इच्छा पर निर्भर है। जितनी पूजन की सामग्री जुटा सके एक बार जुटाकर रखले।”

उद्धवजी ने पूछा—“समय पर किसी द्रव्याभाव से या अन्य किसी कारण से पूजा की कोई आवश्यक सामग्री न मिले तो ?”

भगवान् ने कहा—“तो न सही, जो वस्तु न मिले उसके लिये दुःख न करना चाहिये। अरे भाई मुझे सामग्रियों की कमी थोड़े ही हैं। मैं तुम्हारे नैवेद्य आदि वस्तुओं का भूखा थोड़े ही हूँ, मैं तो भाव का भूखा हूँ। जो मेरा सच्चा भक्त है और वह भक्तिभाव से केवल मुझे जल ही देता है, एक चुल्लू जल मुझे अमृत से भी बढ़कर प्रिय है। और जो मेरा भक्त नहीं है केवल लोक दिखावे को अपना वैभव प्रदर्शित करने को वह मेरी भाँति भाँति के बहुमूल्य वस्तुओं से पूजा करता है, तो वह सामग्री मुझे उतनी प्रिय नहीं जितना भक्त का दिया हुआ केवल जल प्रिय है। कोई चाहे बिना भावभक्ति के सुन्दर चंदन छिड़ककर चार धूप बत्ती जलाकर, दीप दिखाकर पुष्प, माला तथा नैवेद्य आदि चढ़ा कर मुझे वश में कर ले यह असम्भव है।”

उद्धवजी ने कहा—“प्रभो ! अथ पूजा की प्रक्रिया बतावे।”

भगवान् ने कहा—“हाँ, तो स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा करने बैठे। पूजा करने को सुन्दर कुशासन विद्वावे। जिन कुशाओं के अग्र भाग पूव की ओर हों। उस पर मृगचर्म बस विद्वाकर पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होकर बैठे मूर्ति अपने सम्मुख होनी चाहिये। मूर्ति के सम्मुख बैठने में दिशा का विचार नहीं

होता। जैसे स्थिर प्रतिमा का मुख उत्तर की ओर है तो उनके सम्मुख दक्षिण पड़ता है, वैसे इच्छिण्याभिमुख दैव कर्म में बैठना प्रशस्त नहीं है, किन्तु मूर्ति के सम्मुख कोई दोष नहीं। पूजा की समग्र सामग्री सजाकर अपने दाय और किसी पीढ़ा आदि पर रख ले जिस मन्त्र से पूजन करना हो उससे प्रथम अपने शरीर में अङ्गन्यास करन्यास कर ले। जिस मन्त्र से पूजन करना हो उस मन्त्र के ऋषि का शिर में न्यास करे, छन्द का मुख में और देवता का हृदय में। जैसे गायत्री मन्त्र है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं, छन्द गायत्री ही है और देवता सूर्य हैं। तो इन्हें क्रमशः शिर, मुख और हृदय में न्यास करे। स्वयं अङ्गन्यास करन्यास करके मूर्ति में भी वैसे ही करे। क्योंकि स्वयं देवता होकर ही देवता का पूजन करना चाहिये। मन्त्रन्यास के अनन्तर प्रतिमा के आगे जो कल के पुष्प आदि रखे हों उन्हें हटाकर एक पात्र में रख दे। उनके सिंहासन आदिको स्पृच्छ करे जिस कलश के जल से पूजा के लिये जल लेते हैं, उस कलश का तथा प्रोक्षिणीपात्र का यथावत् स्पर्श करे। कलश का पूजन करे। फिर उस पूजा किये हुए जल को लेकर पूजा की समग्र सामग्री पर जल के छींटे दे। अपने शरीर का तथा पूजा स्थान का भी प्रोक्षण करे। अब तक ये सब पूजा की तैयारियाँ हुईं। अब पूजा आरम्भ करे। हाँ एक बात तो रह ही गयी। पत्रपात्रों को यथा क्रम लगाकर उनमें जल भर रखे।”

उद्धरजी ने पूछा—“पञ्च पात्र किसे कहते हैं भगवान्।”

भगवान् ने कहा—“देखो, एक बड़े पात्र में पाँच कटोरियों को रखे। एक कटोरी बीच में रहे चार उसके इधर उधर जैसे चार दल का कमल। बीच की कटोरी कणिका के स्थान में रहे उसके चारों कोनों की चार कटोरी चार दल के सदृश। उन पाँचों पात्रों का ही नाम पञ्च पात्र है। एक चमचो उसमें रख दे। पाँचों

पात्रों में जल भर दें। पात्र या तो ताँवे के हो या सुवर्ण अथवा चाँदी के। उनमें केशर चंदन आदि डाल दे। बीच की कटोरी शुद्ध जल की। एक पाद्य की एक अर्घ्य की एक आचमनीय जल की और एक स्नानीय जल की। उन सब में शास्त्र विहित वस्तुएँ डाल दे। जैसे पाद्य-पैर धोने के जल में समों, दुर्वा, विष्णु मन्त्र तथा तुलसी दल और गंध आदि। अर्घ्य के पात्र में गन्ध, पुष्प, अक्षत (विष्णु के लिये सफेद तिल या जल) सरसों, दुर्वा, कुश तथा दूध, दही भी डाल दे। आचमनीय जल में लवण, जायफल, कर्पूर आदि सुगन्धित वस्तुएँ डाल दे। नहीं तो मय में तुलसीदल ही डाले। फिर त्रिपदा गायत्री के तीन पादों से-ह्रन्मन्त्र, शिरो-मन्त्र और शिखामन्त्र से-क्रमशः पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय के पात्रों को अभिमन्त्रित करे और अन्त में सम्पूर्ण गायत्री मन्त्र से पाँचों पात्रों को अभिमन्त्रित करे। तदनन्तर कोष्ठ शुद्धि करे।”

उद्धवजी ने पूछा—“काष्ठशुद्धि किसे कहते हैं, भगवन्।”

भगवान् ने कहा—“प्राणवायु सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है उसी से जीवन है। जठर में रहनेवाली अग्नि ही समस्त धातुओं को पकाती है। ऐसी भावना करे, कि यह सम्पूर्ण शरीर प्राण-वायु और जठराग्नि द्वारा उन्मी प्रकार शुद्ध हो रहा है, जिस प्रकार अग्नि में तपाया जाने वाला सुवर्ण फूँकनी का वायु से तपकर शुद्ध और निर्मल बन जाता है। जब पिंड शुद्ध हो जाय तो हृदय में स्थित अष्टदल कमल में रहनेवाली मेरी उम परम सूक्ष्म और उत्तम जीवकला का ध्यान करे जिसका सिद्धगण नाद के अन्त में भावना द्वारा ध्यान करते हैं।”

उद्धवजी ने पूछा—“नाद के अन्त में सिद्धगण किम जीवकला का ध्यान करते हैं प्रभो।”

भगवान् ने कहा—“मैं वाच्य हूँ, प्रणव मेरा वाचक है। प्रणव की पाँच कलायें हैं। अकार, उकार, मकार, विन्दु और नाद। नाद के पश्चात् ही मैं परात्पर ब्रह्म हूँ अतः मेरा ही ध्यान करना चाहिये। मैं अन्तर्यामी रूप से घट घट में व्याप्त हूँ। जितने शरीर हैं, सब मेरे रहने के मन्दिर हैं। मैं आत्मभूत जीवकला के रूप में सब में प्रतिष्ठित हूँ, अतः सबे प्रथम मानसिक उपचारों से पिंड में ही मेरी पूजा कर लेनी चाहिये। क्योंकि जो पिंडमें है वही ब्रह्माण्ड में है। जिसकी पिंड में मानसिक पूजा की जाती है उसी की प्रतिमा रूप से नाना सामग्रियों द्वारा बाह्य पूजा होती है। इसलिये भीतर मानसिक पूजा करके उनका ही प्रतिमाये आदि में आवाहन करके स्थापित करे। फिर मन्त्रों द्वारा यथा विधि अङ्गन्यास करके तब पूजा प्रारम्भ करे। आवाहन के अनन्तर आसन प्रदान करे। ऐसी भावना करे कि आसन अष्टदल कमल का घना हुआ है। उसके आठों दिशाओं के आठों दलों पर आठशक्ति हैं और बीच की कर्दिना पर नवमा शक्ति स्थित है। उन नव शक्तियों के आमन को मुझे बैठने को दे।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! तब शक्तियाँ कौन कौन सी हैं ?”

भगवान् ने कहा—“विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योग, प्रज्ञा, सत्या, इशाना और अनुग्रहा ये नव शक्तियाँ हैं। मेरे आसन पीठ की पर्यङ्क रूप में भावना करे। उस पर्यङ्कपीठ में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये तो चार पाये हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं के डंडे हैं। पीठ में जो सहारा लेने को पृष्ठ भाग है उसमें सत्य, रज और तम ये तीन गुण हैं। इस दिव्य आसन की कल्पना करके उस पर मुझे बिठावे। तब पाद्यादि से पूजन आरम्भ करे।”

पूजा के प्रथम यथास्थान मेरे अस्त्र आयुध और पार्षदों को स्थापित कर।

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! आपके अस्त्र आयुध पार्षद कौन कौन हैं ?”

भगवान् ने कहा—“सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्ख, कौमोदिकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, ये आठ आयुध हैं, इन्हें यथा स्थान स्थापित करे। फिर कौस्तुभमणि, वैजयन्ती माला, तथा श्रावस्त का चिन्ह ये भी मेरे नित्य अङ्ग हैं। नन्द, सुनन्द, गरुड, चण्ड, प्रचण्ड, घल, महाबल, कुमुद, कुमुदेक्षण, दुर्गा, विनायक, व्याम, विष्णुसेन, गुरुश्री तथा देवताओं को भी यथा स्थान स्थापित करे। इनका भी प्रोक्षण करके पूजन करे। पहिले पार्षदों का पूजन करके तब मेरा पूजन करे। अथवा साक्षात् सपरिवाराय कह कर साथ ही पूजन कर दे।

आवाहन आसन क अनन्तर पाद्य दे। अर्घ्य आचमन देकर स्नान करावे। यदि सामर्थ्य हो तो नित्य पचामृत से स्नान करावे। चन्दन, उशार, कर्पूर कुङ्कुम और अगुरु द्वारा सुगन्धित जल से स्नान करावे। अभिषेक के जो वैदिक मन्त्र हैं जैसे स्वर्ण धर्मानुवाक, महापुरुष विद्या, पुरुष सूक्त अथवा सामवेदोक्त राजनादि मन्त्र इनका पाठ करता हुआ मुझे स्नान करावे।”

उद्धव जी ने कहा—“भगवान् ! पापाण तथा धातु आदि की प्रतिमा में तो स्नान करना उचित ही है, किन्तु कोई प्रतिमा भीत पर लिखी जाय या कागद आदि पर बनायी जाय, और उसे स्नान कराया जाय, तब तो वह गल ही जायगी।”

भगवान् ने कहा—‘देखो, स्नान तो पापाण धातु आदि की ही प्रतिमा में होता है। जो भीत आदि पर लिखी हो, उसमें केवल धीटा दे दे। कागद आदि पर बनायी हो, तो गीले कपड़े से मार्जन कर दे। इसी प्रकार वस्त्र और अलंकारों के सम्बन्ध में

है। धातु पायाण आदि की प्रतिमा में अलंकार धारण करावे वस्त्र पहिनावे, किन्तु जो चित्रपट है भीत आदि पर हैं उनको वस्त्रालंकार कैसे पहिनाये जा सकते हैं।” स्नान के अनन्तर मेरी प्रतिमा को यथोचित वस्त्र पहिनावे, अलंकार धारण करावे, चन्दन लगावे, पत्र, पुष्प आगे रखे, माला पहिनावे, इत्र आदि सुगन्धित वस्तुओं को लगावे। इस प्रकार यथोचित रीति से मेरी प्रात्मा का सुन्दर शृंगार करे। इस प्रकार आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नानीय, वस्त्र, आभूषण यज्ञोपवीत, चन्दन, पुष्प, माला, इत्र, धूप, दीप आदि से पूजा करके फिर नैवेद्य लगावे।”

उद्धव जी ने पूछा—“महाराज ! नैवेद्य किस वस्तु का लगावे।”

भगवान् ने कहा—“अरे भाई ! नैवेद्य का कोई नियम थोड़े ही है। जैसी अपनी शक्ति सामर्थ्य हो। बहुत से चार घंटासे ही नैवेद्य में रखते हैं। यदि सामर्थ्य हो सके तो सुन्दर से सुन्दर उत्तम से उत्तम खादिष्ट, मनोहर परमाश्रों का भोग लगावे। गुड़ शर्करा की बनी नाना भोजि की मिठाइयाँ हैं, हैं, बादाम, पिस्ता तथा मेवा पड़ी हुई शुद्ध अधीटा दूध की खीर हैं, रवड़ी है, मोहन धार है, पपड़ी हैं, माल पुए हैं पूड़ी, पूआ, लुचई, मठरी, हलुआ, दही वड़े, श्री खण्डघृत की बने और भी अनेकों पदार्थ, लड्डू, पेड़ा, बरफी, जलेबी, दाल मोंठ, रायते, पापड़, गुळियाँ चटना, अचार, साग, दाल, भात, कढ़ी तथा और भा खट्टे, मीठे, चरपरे, नमकीन सोंघे पड़ रस युक्त छप्पन प्रकार के भोग नित्य लगावे। नित्य न लगा सके तो पर्वों पर छप्पन भोग अन्न कूट करे। उन पर्वों पर विशेष स्नान अभिषेक करावे, सुन्दर सुगन्धित तैल, चबटन दर्पण, दन्त धावन तथा विशेष फल, फूल तथा भोज्य पदार्थों को संग्रह करे। नृत्य कर-

वावें, भौंति भौंति कं बाजे बजवावे, नाटक अभिनय करावे सागरा यह कि महाराजाओं का विभूति से मेरी अर्चा करे। महामहोत्सव मनावे। यह मैंने अत्यन्त संक्षेप में किया बताया, अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ?”

उद्धव जी ने कहा—“भगवन् ! आपने पीछे कहा था कि मेरी पूजा जल में, थल में, अग्नि में, हृदय में, प्राद्वण में तथा प्रतिमा में करे। उनमें से आप ने प्रतिमा पूजन की विधि तो बताया अब जल में, स्थल में, अग्नि तथा हृदय आदि में आपकी पूजा कैसे की जाय, कृपा करके इनकी विधि और बताइये।”

भगवान् ने कहा—“देखो भैया, ! पूजन तो प्रायः सब में एक सा ही होता है फिर भी अग्नि जल आदि में मेरी भावना से पूजन करने में कुछ अन्तर हा जाता है। उसको भी मैं अत्यन्त संक्षेप में तुम्हें बताऊंगा।”

सूत जी कहते हैं—“मुनियो ! अब जिस प्रकार भगवान् अग्नि आदि में अपनी पूजा का प्रकार बतावेंगे उसे भी मैं आप से कहता हूँ। आप सब दत्तचित्त होकर श्रवण करें।”

छप्पय

जो मिलि जावे वस्तु अल्प वा बहु पूजन की।

साङ्ग सहित परिवार करै पूजा इन सब की॥

पाद्य अरघ इस्नान, धूप दीपादिक दै कैं।

नानाविधि नैवेद्य धरे, अति हरषित है कैं॥

दै मुखशुद्धी, प्रदक्षिण, समायाचना बहु करै।

भाग लोह नित्र शीश पै, चंदन चरनामृत धरे॥

अग्नि आदि में पूजन

(१३१९)

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् ।
सर्वभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः ॥*

(श्री० मा० ११ स्क० २७ अ० ५८ श्लो०)

छप्पय

वेदी सुधर बनाई अग्निनिमहें पूजै विधिवत ।
हरि पुनि मेरो ध्यान समिध आहुति दे घृतघृत ॥
आज्यभाग आधार देहि शाकल्य आज्यमय ।
मूल मन्त्र पढ़ि देहि स्विष्टकृत् करै सदाशय ॥

रवि उपासना अरघ दै, जलमहें जल तरपन करै ।
अतिथि विप्र नैवेद्य तैं, पूजै यां करमनि करै ॥

अग्नि में हवन करो, जल में तर्पण करो, अथवा विप्र के मुख
में अन्न की आहुति दो, गो को घास खिलाओ अथवा समस्त
भूतो में भगवान् को समझकर सब का श्रद्धा भक्ति सहित आदर

ॐ मगवान् श्रीकृष्ण चन्द्रश्री कह रहे हैं—“उद्धव ! उपासना
करने वाला का प्रेतमा, अग्नि, जल आदि में जहाँ जिस समय जिसमें
श्रद्धा हो वहाँ उसी में उपासना करे, क्योंकि मैं तो सभी प्राणियों में
तथा अपने स्वरूप में सर्वात्मभाव से अवस्थित हूँ ।”

सत्कार करो ये सब भगवान् की ही पूजायें हैं । सर्वव्यापक भगवान् को जहाँ जिस भावना से भजोगे—पूजोगे—तहाँ वे उसी भावना से प्रकट होकर पूजा ग्रहण करेंगे । वे सर्वात्मा सर्वेश्वर भाव से सन्तुष्ट होते हैं । जिसे जहाँ अनुकूल पड़े उसे वहीं पूजा करनी चाहिये ।

सूतजी कहते हैं—मुनियो ! जब उद्धवजी ने प्रतिमाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों की पूजा का प्रश्न किया तो भगवान् कहने लगे—“उद्धव ! जैसे प्रतिमा में पूजन होता है, वैसे ही अग्नि में भी मेरा पूजन होता है ।”

उद्धवजी ने पूछा—‘महाराज ! अग्नि में आप का पूजन किस विधि से होता है ?’

भगवान् ने कहा—“अग्नि में मेरी पूजा करने वाले साधक या चाहिये कि हवन करने की एक वेदी बनावे । वह वेदी मेखला और गर्त से युक्त हो । चाहे तो हवन कुण्ड खोदकर बनाव या वैसी ही वेदी बन ले । फिर उस वेदी पर अथवा कुण्ड में विधिवत् अग्नि की स्थापना करे । तदन्तर उसे प्रज्वलित करे । या तो फूँकनी से फूँके या पखा से जलावे अथवा ब्राह्मण हाथ में फूँक लगाकर उसे फूँके । सीधी अग्नि में फूँक कभी भी न मारे । अग्नि के प्रज्वलित होने पर कुशाकड़ियाँ करे । अर्थात् वेदी के चारों ओर कुशा बिछावे । कुशा बिछाते समय इतना ध्यान रखे कि कुशाओं का अग्रभाग दक्षिण की ओर न होने पावे । कुशाओं के निछ जाने पर उनका प्रोक्षण करे । फिर समिधाओं का अग्न्याधान (एकत्रित-करण) कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में हवनीय समस्त सामग्री को रखे । नितने पात्र हैं उन सबको धोकर स्वच्छ कर ले । फिर प्रोक्षणी पात्र से होमोपयोगी समस्त सामग्री का प्रोक्षण करे । आचमन करे, प्राणायाम करे और अग्नि में मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान करे ।”

उद्धवजी ने पूछा—“ध्यान कैसे करें भगवन् ।”

भगवान् ने कहा—“तप्त सुवर्ण के सदृश मेरा तेजोमय वण है । चार विशाल भुजायें हैं, उनमें शस्त्र, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं । मेरे सुन्दर सुकुमार शान्त शरीर पर कमल के शरके सदृश पीताम्बर शोभा पा रहा है, मनोहर दिव्य अङ्गों में मणिमय दिव्य आभूषण हैं । यथा सिर पर किरीट, कानों में कडल, नाक में नखसेसर, कंठ में हार तथा वनमाला करों में करुण, भुजाओं में भुजगन्द, वक्षस्थल में श्रीवत्स और कमनीय कान्तियुक्त कौस्तुभ मणि, कटि में करधनी तथा चरणों में नूपुर शोभायमान हैं, ऐसे मेरे त्रैलोक्य मोहन रूप का ध्यान करें । फिर पूजा के बारह बारह अंगुल की तीन समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दे । फिर प्रजापति और इन्द्र के लिये तथा अग्नि और सोम के लिये आधार और आश्व्य भाग नाम की दो दो घृत की आहुतियों को दे । तदनन्तर शाकल्य की आहुतियों को दे ।”

उद्धवजी ने पूछा—“आहुति किस मन्त्र से दे भगवन् ।”

भगवान् ने कहा—“जिसका जो मन्त्र हो उसी मूल मन्त्र से आहुति दे । अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर, गायत्री अथवा पुरुष सूक्त से स्वाहा अन्त में लगाकर हवन करे । फिर जैसा शास्त्रों में बताया है पूजन क्रम से धर्मादि देवताओं के लिये भी उन उन मन्त्रों से आहुति दे । अन्त में स्विष्टकृत् हवन करे । स्त्रुवा से घृत की आहुति देकर जो थोड़ा बचे उसे—“यद् अमुक देवता का भाग है मेरा नहीं ।” ऐसा कह कर जल पात्र में छोड़ता जाय ।”

इस प्रकार हवन करके पूर्णाहुति दे । पूजा और नमस्कार के अनन्तर नन्द सुनन्ददादि भगवत् पार्षदा को बलि प्रदान करे । तदनन्तर भगवान् का स्मरण करता हुआ मूल मन्त्र का कुछ काल

जप करे। भगवान् के पार्षदों में जो विश्वक्सेन जी हैं, वे भगवान् के प्रसाद को ही पाते हैं। अतः भगवान् के भोग को उसार कर आचमन कराकर—भगवत् प्रसाद को विष्वक्सेन जी को निवेदन करे। मुख शुद्धि के लिये ताम्बूल आदि देकर फिर आरती और पुष्पाञ्जलि करे। फिर मेरे नामों का गुणों का गान करे, मेरी कथा बहे मुने, मेरे चरित्रों का अभिनय करे। तदनन्तर सब पूजा पाठ नाच गान करके कुछ काल निश्राम करे।

मन प्रकार की पूजाओं में आरती, प्रदक्षिणा, पुष्पाञ्जलि, नम्रा प्रार्थना एक सी ही हैं। वेदों के मन्त्रों से पुराणों के मन्त्रों से अथवा प्राकृत भाषा के स्तोत्रों से मेरी स्तुति करे। सब साधारण में जो स्तुति, विनय पद प्रचलित है। भक्तगण जिन्हें भगवान् के सम्मुख गाते हैं पाठ करते हैं उनसे विनय करे और गद्गद् कंठ से बहे—‘हे प्रभो ! आप इस पामर प्राणी पर प्रसन्न हो जाइये। हे परमात्मन् ! मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कीजिये ।’ इस प्रकार विनती करके भूमि में लोटकर साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करे। अपने सिर को मेरे चरणों में रखे और दाहिने हाथ से मेरा दायाँ चरण और बाएँ हाथ से बायाँ चरण पकड़कर विनती करे—‘हे प्रभो ! मैं इस मृत्यु रूप माह से युक्त संसार सागर से भयभीत हो रहा हूँ, हे शरणागत-पत्सल ! मुक्त शरणागत की आप रक्षा करें ।’

इस प्रकार साष्टाङ्ग प्रणाम करके मेरा निर्माल्य नैवेद्य, चरणामृत ले। मेरी चढ़ी माला को श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा प्रसाद मानकर मस्तक पर धारण करके पहिन ले। प्रसाद चरणामृत ले। यदि प्रतिमा विसर्जन की हो तो उत्तर पूजन करके उनसे कह दे—‘हे सुर श्रेष्ठ ! अब आप अपने स्थान जायें मेरी इष्ट वस्तु तथा मनोकामना की पूर्ति करे और जब मैं फिर आया हूँ

करूँ तब आप पुनः पधारें।' यदि विसर्जन न करना हो तो
उत्सर्ग करके शयन करा दें।'

इस प्रकार अग्नि में आहुतियों द्वारा, सूर्य नारायण में अर्घ्य
आदि से। जल में तर्पण आदि से तथा प्रतिमादि में सन्निधि
पूजनादि से भोगी पूजा करे। उपामरु की जिस समय जहाँ पर
जमा श्रद्धा हो, उस समय यहाँ पर वैसी ही पूजा करे। क्योंकि

मैं तो सदा सर्वदा सब में समान भाव से विराजमान हूँ। इस
प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार वैदिकान्त्रिक अथवा मिश्रित
विधि से भोगी पूजन करके साधक लौकिक और पारलौकिक दोनों
ही प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। यह मैंने अत्यन्त
महोत्सव में प्रतिमादि के पूजन की विधि कही अब तुम और क्या
सुनना चाहते हो ?'

उद्धवजी ने कहा—'महाराज ! प्रतिमा को घर में ही स्थापित
करके पूजा करे ?'

भगवान् ने कहा—“भैया, यह तो अपनी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। जिसकी इतनी सामर्थ्य न हो, कि मेरा पृथक् मन्दिर बनाने में, वह घर में ही एक पूजा स्थान बनाकर पूजा करे। निम्न सामर्थ्य हो, वह मेरी जितने भी वैभव से पूजा कर सके करे। संसार की समस्त सामग्रियाँ तभी सार्वक समझी जाती हैं, जब वे मेरी सेवा पूजा के उपयोग में आवें। धन होने पर भी जा पित्त शाठ्य करता है, धन को मेरी सेवा पूजा में नहीं लगाता, वह कृपण है, उसका धन व्यर्थ है, वह उसे चोरी की वस्तु की भाँति विधवा के गर्भ की भाँति सदा झिपाये रहता है। इस पाप से वह नरको में जाता है। अरे, धन को आज तक कौन संग ले गया है। जितना परमार्थ में लग जायगा उतना ही साथ जायगा। जितना यहाँ जमा होता जायगा उतना ही अनर्थ होता जायगा उतना ही अनर्थ करेगा, इसलिये अपने को केवल धन का सरहजद समझे और उससे भगवान् की पूजा सम्बन्धी ही कार्य अत्यन्त उल्लास और प्रमोद के साथ करे।”

उद्धवजी ने पूछा—“धन होने पर क्या क्या करे महाराज ?”

भगवान् ने कहा—“यदि भाग्यवश धन मिल जाय, तो उसे अपना न समझे। अपने को तो केवल उठाने धरने वाला लेला लिखने वाला सेवक और लिखिया माने सुन्दर सुन्दर पापाण मंगवाकर अत्यन्त दिव्य देवालय बनवाये। उसमें मनोहर चित्र-कारा करावे। आसपास में सुन्दर पुष्पोद्यान लगावे। विद्यार्थियों के लिये पाठशाला खुलवा दे। मेरी नित्य और नैमित्तिक दोनों प्रकार की पूजा का यथोचित प्रवन्ध कर दे। नित्य भगवान् का दिव्य भोग लगे। साधु, महात्मा, अतिथि अभ्यागत, विद्यार्थी तथा कर्मचारी भगवान् का प्रसाद पावें। नित्य धूम-धाम से आरती हो, विद्यार्थी गण वेदपाठ करें। बड़े बड़े उद्यान हों। उत्सव स्थान हों, उनमें सुन्दर फल पुष्पयुक्त वृक्ष हों। नाना

भौति पुष्पों की बड़ी उड़ी नित्य मालाये उने । फल मेरे भोग के काम आवे । तुलसीजी का बहुत सा क्यारियो हों । नित्य चदन, चरणामृत, तुलसी प्रसाद माला आदि बाँटा करें । नित्य की पूजा सविधि हो । नित्य की पूजा के अतिरिक्त नैमित्तिकी पूजा भी समय समय पर हुआ करे ।”

“नैमित्तिकी पूजा क्या भगवान् ।”—उद्धवजी ने पूछा ।

भगवान् बोले—“विशेष पर्व और उत्सवों की पूजा को नैमित्तिकी पूजा कहते हैं । जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी, नृसिंह चतुर्दशी, धामन द्वादशी, रथ यात्रा, दोलोत्सव, दीपावली, दशहरा तथा अन्यान्य विशेष पर्व । इन पर्वों पर विशेष धूम धाम के सहित पूजा करे । मेरी सवारी निकाले बाजे बजवायें, नृत्य, गीत, सकीर्तन, अभिनय तथा और भी आनन्दोल्लास के कार्य करे । मेरी सवारी को गाजे बाजे के सहित नगर में घुमावे । वसन्त आदि का उत्सव करे । झूलनों में झूला डाले दोलोत्सव में दोला घुमावे । जयन्तियों में जयन्ती उत्सव मनावे । ऐसा प्रग्रन्ध कर दे कि ये उत्सव सदा चलते रहें ।”

उद्धवजी ने पूछा—“सदा उत्सव चलते रहें, इसके लिये क्या करे ?”

भगवान् ने कहा—“मेरी पूजा के लिये पृथक् निधि निकाल दे । राजद्वार में उसकी लिखा पढी कर दे । कुछ गाँवों तथा नगरों को देवता के नाम लगा दे । उपजाऊ खेतों को बाग बगीचों को मन्दिर में लगा दे । उपजाऊ खेतों को बाग बगीचा को मन्दिर में लगा दे । बड़े बड़े नगरों में दुकानें हैं—जो किराये पर उठती हैं, उन दुकानों को मन्दिर में लगा दे । और भी जो नियमित आय के साधन हो उन्हें कर दे । जिससे मासिक, वार्षिक आय आती रहे । जो इस प्रकार इस लोक में मेरे नाम से ऐश्वर्य

लगा देते हैं उन्हें अन्त में मेरे ही समान ऐश्वर्य प्राप्त होता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“किस पूजा के कृप से कौन सा ऐश्वर्य प्राप्त होता है ?”

भगवान् ने कहा—“जैसे कोई पुगना मन्दिर है उसका प्रतिमा खडित हो गयी है। अबवा कोई मन्दिर बनाकर छोड़ गया है प्रतिमा स्थापित नहीं कर गया है। ऐसे मन्दिरों में जो प्रतिमा प्रतिष्ठा कर देता है। वह इस कर्म के फल से स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग के सुखों को भोगकर अन्त में सार्वभौम राज्य को पाता है। कोई मन्दिर है, टूट गया है जीर्ण हो गया है उसे तीनों लोकों का आधिपत्य प्राप्त हो जाता है, वह स्वर्ग में जाकर देवताओं का राजा इन्द्र बन जाता है। कोई मन्दिर है उसमें मूर्ति भी स्थापित है। मन्दिर भी सुन्दर सुदृढ़ बना है, किन्तु वहाँ सेवा पूजा का कोई समुचित प्रयत्न नहीं। उस मन्दिर में जो द्रव्य लगा कर सेवा पूजा तथा नित्य नैमित्तिक उत्सवों का प्रबन्ध कर देता है, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और जो स्वयं ही मन्दिर बनवाता है, स्वयं ही उसमें अत्यन्त श्रद्धा भक्ति के सहित प्रतिमा को प्रतिष्ठित करता है, स्वयं ही उसकी सेवा पूजा का समुचित प्रबन्ध भी कर देता है, तो उसे इन तीनों परम पुण्य प्रद कर्मों के करने वाले के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, वह तो मेरे समान ऐश्वर्य वाला हो जाता है। यदि बिना किसी कामना के निष्काम भक्तियोग से जो भक्त मेरी पूजा करता है, वह तो बिना किसी सदेह के मुक्तो प्राप्त कर लेता है। जो विधि पूर्वक भक्ति की इच्छा से पूजा करता है उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त होता है।”

उद्धवजी ने पूछा—“भगवन् ! जैसे कोई व्यक्ति है, वह तो अपने जीवन में आपके मन्दिर का पूजा के निमित्त आजीविका

लगा गया। खेत, बाग, बगीचा, भ्राम तथा अन्य दुकान आदि निर्यात गया। किन्तु उसके पश्चात् उसके पुत्र पौत्रों ने तथा अन्य उत्तराधिकारियों ने उन्हें छीन लिया। मन्दिर के नार्यों में व्यय न करके उसे अपने कार्य में व्यय करने लगे, तो लगाने वाले को तो कुछ दोष न होगा ?

भगवान् ने कहा—“लगाने वाले को क्या दोष होगा। वह तो शुद्ध चित्त से दान कर ही चुका। हाँ, जो उस देवोत्तर सम्पत्ति को हरण करते हैं उनको अग्र्य दोष होगा ?”

उद्धवजी ने पूछा—“उनको क्या दोष लगेगा ?”

भगवान् ने कहा—“अरे, भैया, उनके दोष को मत पूछो। ऐसे लोग लाखों वर्षों तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। देवता अथवा ब्राह्मण को दा हुई वृत्ति को जो हरण करता है। वह वृत्ति चाहें स्वयं अपने आप ही उसने दी हो या उसके पुत्रों ने, सम्पत्तियों ने अथवा किसी अन्य पुरुष ने दी हो, ऐसी वृत्ति को हरण करने वाले सभी रोरव नरकों में जाते हैं तथा विष्ठा के काड़े होते हैं। इसलिये ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु को तथा देवोत्तर सम्पत्ति को कभी भूलकर भी न लेना चाहिये। यही नहीं कि करने वाले को ही दोष लगता हो, जो उसमें सहायता देता है, अनुमोदन करता है तथा ऐसा करने को प्रेरित करता है सभी को दोष लगता है हरण करने वाला, सहायक, प्रेरक और अनुमोदक ये चारों के चारों समान पाप के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार जो इन पुण्य कार्यों को करते हैं, ऐसे कार्यों में यथा-शक्ति तनमन धन से सहायता करते हैं, ऐसे काम करने वालों को प्रेरित करते हैं करने वालों के कामों का अनुमोदन करते हैं उन्हें उत्साहित करते हैं इन सबको समान पुण्य होता है। इसलिये सदा ऐसे कामों का अनुमोदन करते रहना चाहिये।”

उद्धवजी ने कहा—“भगवन् ! मैंने पूजा विधि तो सुनी, अब

आप मुझे सारातिसार उपदेश करें। संसार में परमार्थ क्या वस्तु है। कैसे हम समझे कि यह परमार्थ पथ का पथिक है। इसने यथार्थ में परमार्थ को प्राप्त कर लिया है या नहीं।”

यह सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और बोले—“उद्धव ! तुमने यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। अब मैं तुम्हें सारातिसार परमार्थ तत्व बताता हूँ।”

सूतजी कहते हैं—“मुनियो ! अब भगवान् जैसे परमार्थ तत्व का निरूपण करेंगे उसे मैं आप सबसे कहूँगा।”

छप्पय

धन को सत उपयोग जिही मम पूजा होवै ।
 धरमहीन धन जोरि व्यर्थ नर आयुष खोंवै ॥
 मन्दिर सुघर बनाइ भोग नित नव लगवावै ।
 बोटि प्रभु परसाद स्वय बन्धुनि सँग पावै ॥
 खेत, नगर आजीविका, पूजा हित अरपन करै ।
 करि धन व्यय सेवा निमित्त, भवसागर नर ध्रुव तरै ॥

